

ॐ महायज्ञ नामावली ॐ

२ १)	शा	मधिरुद्रमात्र जघनमन्त्रि
२ १)	का०	धामरिभास समरधमन्त्रि
१)	अ	रमणनाथ मातृचरन्त्रि
१ १)	का०	सुरमक इन्द्राग्निमन्त्रि
२१)	रा	कु रममक मुखचरन्त्रि
२१)	का	जेचरन्त्रि मातृचरन्त्रि
२१)	रा	बानुनाथ अग्नाग्निमन्त्रि
२१)	रा	योगचरन्त्रि कीर्तयन्त्रि
२१)	रा	मरुचरन्त्रि अग्निचरन्त्रि
२१)	रा	कान्तिनाथ अग्निमन्त्रि
२५)	रा	चरममन्त्र पुनीनाथन्त्रि चरन्त्रि
२५)	का	रीचरन्त्रि ऐरीचरन्त्रि
२५)	रा	योगमन्त्र चरन्त्रि (मुनगर्ममन्त्र)
२५)	रा	नविचरन्त्रि श्रीराममन्त्र
५)	रा	राजमन्त्र अचरन्त्रि
१२)	रा	पुनरपत्र वीरचरन्त्रि
११)	का०	पुनरपत्र अग्निचरन्त्रि
११)	रा	मेसमन्त्र सुदामन्त्रि मेरुता
११)	का	मीठनाथ समरधमन्त्रि
११)	का	ममचरन्त्रि अग्निचरन्त्रि ६ ऐरीचरन्त्रि मन्त्रन्त्रि
११)	रा	मुखचरन्त्रि रीचरन्त्रि मेरुता ६ अग्निचरन्त्रि
११)	रा	अग्निचरन्त्रि अग्निचरन्त्रि
११)	रा	मीठनाथ अग्निचरन्त्रि
६	६	मीठनाथ अग्निचरन्त्रि

प्रकाशकीय :—

ग्रन्थ-जन्म —पालीताणा, अघेरी, नासिक, अहमदनगर, इत्यादि स्थानों में विद्यार्थीगण को पू० पं० श्री भानुविजयजी महाराज ने जैन तत्त्वज्ञान की शिक्षा दी। पूज्य पंन्यासजी महाराज की समझाने की शैली अत्यन्त सरल सुबोध व रोचक थी और विद्यार्थीगण को ऐसी कुझी वसताते थे कि जिम्मेसे विशाल विषय भी शीघ्र समझ व ग्रहण हो सकता था। फलतः अल्प समय में कई विषयों का ज्ञान करवाया और सबको ऐसी तत्त्वज्ञान पुस्तक की बहुत आवश्यकता हुई। पिण्डघाडा के युवक विद्यार्थियों ने ८०० ६०० प्रति नोंध करवाई जिससे पू० पंन्यासजी महाराज ने 'जैन धर्म का सरल परिचय' पुस्तक शीघ्र तैयार की। जिसे प्रकाशित करने में अत्यन्त हर्ष होता है।

ग्रन्थ-विषय —इसमें जैन धर्म की प्राचीनता, तत्त्वप्रवेश, धर्म-परीक्षा, विश्व, आत्मसिद्धि के प्रमाण, पदद्रव्य, पर्याय, नौ तत्त्व, आत्मा का मौलिक व विकृत स्वरूप, विश्व-जीवों के भेद शक्ति पर्याप्ति-योग-उपयोगादि, पुद्गल वर्गणा, मिथ्यात्व कपायादि आश्रय, विस्तृत-कर्म विचार, प्रारम्भ से लेकर जैलेशी तक का मोक्ष मार्ग, श्रावक-साधु धर्म, दिन-पर्व-वार्षिकादि कर्तव्य, १० व्रत-नियमादि, सवर-निर्जरा साधना, आत्मविकास के १४ गुणस्थानक, प्रमाण तय-स्याद्वाद, जैन-शास्त्र आदि का सरल परिचय दिया गया है।

ग्रन्थ-उपयोगिता —जैन जैनेतर सब के लिए यह विश्व-तत्त्वों का दीपक ग्रन्थ है। पाठशाला व ग्रीष्मादि अवकाश सत्रों में यह ग्रन्थ

अथर्व पदान्ता शान्त है। शान्त का अर्थ है जीवनरहित का सरोजन कर इसमें जीवन का समावेश, प्रकट व वक्र बनना। जीवन का विषय जिन अंगुष्ठ आकाशवाणी विमलाओं में संज्ञा है तत्सिद्ध व बुद्धि का लक्ष्य स्वयं एवं स्वयं करने का है तत्सर्वे तत्सर्व व तत्सर्व जोधमार्ग केसा हो सज्जा है और आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान जिनमें अति अल्प बाधप्रद व शान्ति स्थिति-मत्तवरादी हाता है, यह सब तो इस रूप के अर्थवत् न अनुभूत होगा।

प्रत्य-पञ्चमः—अंगुष्ठ अर्थ में अङ्गुष्ठ अक्षय विषयों के प्रकरण किए गए हैं। सब प्रकरणों का गुणगुण द्वारा सज्जकर मंडन में माट कर मंत्री आर मय अब पदान्ता की वंशव कर रहे हैं। विना पुनः अक्षय पदान्ता की स्वाध्याय का के किए नहीं कायम बनकर गुण विषयों (Points) की बाह्य कर बनाना करनी एवं प्रतिदिन पहले से सब का पुनरावलोकन करते रहना। इसमें अति और कथेप-दम का विचार, कर्मविचारों का काम होगा।

अर्थ के अक्षय पू. ५ की आधुनिकवर्गीय पक्षीय, अक्षय अक्षयवत् पू. ५ की अक्षयवर्गीय विषय एवं पू. ५ अक्षयवत् पू. ५ अक्षयवत् की आधुनिकवर्गीय व अक्षय की अक्षयवर्गीय तथा विषयवत् पुनः विचारविषय के अति इस आकार अक्षय करत है।

अनुसंग १ १ ६ से

५

५

अक्षय
स्वाध्यायी

अक्षय
स्वाध्यायी

प्रस्तावना

लेखक — मास्टर जसराजजी सिन्धी M A B F D
(आंग्लभाषा के वरिष्ठ अध्यापक राजकाय उच्चतर
माध्यमिक शाला, पिण्डवाटा)

सस्नेह आश्चर्य है कि भारत को अवनति के गर्त में घसीटने का दोष कई बातों को दिया जाता है, जिनमें एक धर्म भी बताया जाता है। बहुधा सुनते हैं कि 'धर्म ने भारत का जितना अहित किया है, उतना शायद ही किसी ने किया होगा।' इसका परिणाम यह हुआ है कि आज भारत धर्म-निरपेक्ष राज्य बना हुआ है।

धर्मच्युत होकर हमने प्रगति की है, अथवा पूर्व में अधिक हम अवनत हुए हैं, यह तो पाठक स्वयं सोच सकते हैं। मेरी समझ से तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा अनर्थ धर्म ने नहीं बल्कि सारा अनर्थ धर्म की अज्ञानता और धर्म के विरुद्धाचरण ने किया है।

हम स्वतंत्र हुए। देश को उन्नत बनाने की हमने योजनाएँ बनाई। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये हमने विभिन्न दिशाओं में कदम उठाये। औद्योगीकरण का हमने शंभुनाद किया। सबको समानाधिकार दिये। स्थान २ पर शालाएँ खोलीं, औपधाल्य स्थापित किये, विकास खंड बनाए, कल कारखाने बढ़ाये,

भी अपने आत्म स्वरूप को जैसे भूल जाता है, वही स्थिति आत्मा की है। सच्चिदानन्द आत्मस्वरूप को भूल चुके हैं। विनश्वर देह को ही सर्वस्व मान रहे हैं, उसे सुखी बनाने के कई अयोग्य साधन जुटा रहे हैं, क्यों कि पता नहीं है देह द्वारा या देहसुख के लिये किये गए कर्मों का फल आत्मा को न मालूम कितने भवों तक भोगना पड़ेगा। हम भूल रहे हैं कि धन लौल्लुपता व विषयाभिलाषा मधुलेपित खड्ग तुल्य है, विष मिश्रित अन्न तुल्य है। आत्मा के साथ न देह जाती है, न परिवार के लोग जाते हैं। महान् चक्रवर्ती भी रिक्तहस्त गए, अपने साथ धागे का टुकड़ा भी नहीं ले जा सके। यदि कुछ साथ जाता है तो वह है पुण्य और पाप, धर्म अधर्म। फिर भी दैहिक एवं भौतिक सुख की उन्मत्तता के कारण आज सर्वत्र हिंसा ही हिंसा का बोलबाला है। दिन प्रतिदिन मत्स्योद्योग, कल्लखाने, मक्खि वगैरह अनेक जीवगण का नाश, मासाहार को प्रोत्साहन मिलता जा रहा है।

प्रतिवर्ष मूक पशुओं एवं जीवों को हिंसा में वृद्धि होती जा रही है, पर भूख और निर्धनता तो ज्यों की त्यों मुह बाए खड़ी है। भिख-मर्गें एवं बेकारों की सख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती जा रही है। धन के लिये संघर्ष चल रहा है। ऐसी क्रूरता और हिंसा से बचने के लिये जगत के स्वरूप को समझना परमावश्यक है। जैन धर्म हमें बताता है कि जगत् जड़ वस्तु ही नहीं चेतन भी है। यह चेतनता मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, परन्तु इसका क्षेत्र सूक्ष्मातिसूक्ष्म कीटाणु, वनस्पति, वायु, अग्नि, पानी आदि के जीव तक भी व्यापक है। सुख दुःख

का अनुभव परस्परिपक्ष से परस्परिपक्ष तक बीजों को दाय्य है । जब हिंसा से बसुरे को उन्नी ही पीड़ा होती है जिसकी हमें हमारी हिंसा देने पर । जैन धर्म हमें सिखाता है कि मुक्त मर तुम्हारी अनुमति सभी बीजों का सम्पन्न मर से होती है । इस पुस्तक में बीजजन्म पर अत्यन्त प्रकाश दिया गया है ।

जैन धर्म का कर्मकाण्ड भी हमारा बहुत उत्तम करता है । अन्ध को निर्दिष्ट बँट बलिष्ठों में, मन्दी और मीठर में नदी और पुरुष में पुत्र और स्त्रिय में, बलि बीज कमी में पुत्र और स्त्रिय में सम्पन्नबिह्वर क कम्बु बन्ध है वे सब कर्मकाण्ड की अत्यन्त के कारण । यहाँ भी हम बने अन्धको बँट की दुष्प्रति में लड़ा कर देते हैं और यह नुक करते हैं कि हम बीज हैं । अन्धों ० इन कर्मों का कर्म स्वयं को मोक्ष ही पता है । यदि हमारी ही सारक बात हम सम्पन्न के से हमारे हो, बलान्व कम्बु अन्ध सब की शक्ति ही बात ।

इन्हीं ही मर्मा बलिष्ठ उन कर्म का कर्मकाण्ड हमें दुरधर्म करने के लिये प्रवृत्ति भी कारण है । वह हमें कर्मों को करने के और नीच कर्मों का रोझने के अन्तम उत्पन्न भी करता है । इस छोटी पुस्तक में कर्म-विद्युन्त सविस्तर प्रकाश कर दिया गया है ।

जैन धर्म की मन्त्र निरोध है अतीवप्रकाश । हमारा वेद मूर्तिक रूप से सृष्टि होते हुए भी यहाँ हर कर्म का अन्तम दृष्टि

गोचर होता है। यह वैभव में निर्धनता शोकजनक है। परन्तु भौतिक वस्तुओं को बढ़ा २ कर हम आवश्यकताओं को नहीं मिटा सकते। उसका एक मात्र उपचार है आवश्यकताओं को सीमित करना, कम करना, असन्तोष का स्थान सन्तोष को देना। साधु-धर्म या श्रावक के आचार का पालन कर के ही हम अभाव का अभाव कर सकते हैं। इस पर विशद व प्रेरक विवेचन इस ग्रंथ में है।

जैन धर्म की नाना विशेषताओं में एक है उसका अनेकान्तवाद या स्याद्वाद। साम्प्रदायिक झगड़ों पारस्परिक वैमनस्यों को मिटाने में भी इसका बड़ा भारी योग होता है। पारस्परिक मनमुटावों के कई कारण हो सकते हैं परन्तु उनमें से एक एकान्तवाद भी है। अनेकान्तवाद से दूसरों को समझने का प्रयास करें, दूसरों के प्रति विशाल हृदयता रखें, सहिष्णुता दिखायें तो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले भाषावाद, भाई-भतीजावाद, प्रान्तीयता के झगड़े, शिक्षित-अशिक्षितों के झगड़े बढ़ो सरलता से सुलझाए जा सकते हैं।

तो आवश्यकता है जैन धर्म का परिचय पाने की। प्रस्तुत पुस्तक में आत्मा, उसकी उन्नति-अवनति, विश्व, उसका संचालन, जीव के प्रकार, स्वरूप, अजीव, पुण्य-पापादि तत्त्व, कर्म के भेद, प्रारम्भ से लेकर मुक्ति तक का साधना-मार्ग, सम्यग् दर्शन, श्रावकधर्म साधुधर्म, प्रमाण-नय-स्याद्वाद आदि जटिल विषयों का सरल एवं सुबोध परिचय दिया गया है। प्रस्तुत पुस्तक को पढ़कर हम धर्म सन्धी नाना आन्तियों

विषय-अनुक्रम

विषय	पृ०	विषय	पृ०
जैनधर्म अतिप्राचीन है	१/१२	छ द्रव्यों के गुण और	
१ प्रवेश	१	पर्याय का कोष्टक	३२
जगत क्या है ?	"	स्वपर्याय परपर्याय	३३
हम कौन हैं ?	"	११ नवतत्त्व	३५
क्या करना चाहिए ?	"	नवतत्त्व की सक्षिप्त	
पुण्य किस प्रकार बढ़ा ?	४	व्याख्या	३७
शुद्ध धर्म क्या है ?	५	१२ जीव का मौलिक व विकृत	
ऐसा धर्म कब मिलता है	६	रूप	३९
२ जीवन मे धर्म की आव-		१३ जीव के भेद	४०
श्यकता	११	एकेन्द्रिय स्थावर जीव	४४
३ धर्म-परीक्षा	१३	द्वीन्द्रिय आदि जीवों का	
४ जैनधर्म विश्वधर्म है ?	१५	कोष्टक	४४
धर्म में मुख्यतः दो विभाग	१६	१४ जीव का जन्म और	
५ विश्व क्या है ?	१७	शक्तिया	४६
६ स्वतन्त्र आत्म-द्रव्य के		६ पर्याप्ति	४६
प्रमाण	१९	१० प्राण, ८ लाखयोनी	
७ आत्मा के षट्स्थान	२२	स्थिति-अवगाहना-क्राय-	
८ छ द्रव्य पचास्तिकाय-विश्व-		स्थिति	४७
संचालन	२४	योग-उपयोग-लेश्या	४८
९ जगत्कर्त्ता कौन ?	२८	१५ पुद्गल-८ वर्गणा	४९
ईश्वर नहीं		१६ आश्रय मिथ्यात्व	५२
जगत्कर्त्ता जीव और कर्म	२६	मिथ्यात्व के पांच प्रकार	५३
१० द्रव्य-गुण-पर्याय	३०	अविरति	५५

विषय	पृ	विषय	पृ
कपास (नीमरा आकर)	३८	अपुनः एक कपरावा	८२
पाग (नीमरा आकर)	३९	२ सम्पादन	८३
मसाल (नीमरा आकर)	४	६० अक्षर का व्यवहार	८६
१० कब-द कर्म-पापपुण्य	४१	११ वैजयिनि-काण्ड वत	८७
कर्म की द मूल महति		पाठ भाष्य	८८
कारण की रक्षा	४३	अलग १ गुण	८९
८ करण	४३	कारण की विमर्षा	१००
३ कर्मों का अभाव		संविद्यार्थक १ चित्त	११
मह १	४३	नवकार ब्रह्म और पंच पर	
पानी व अक्षणी पुरुष		पैत्री	१४
पाप	४	सत निष्पन्न	१००
परार्णमान अपराधमान	४१	पञ्चम्यास	१००
कर्म बंधन के निवर्त	४२	पञ्च निष्पन्न	११
पुरुषार्थ की अनुमति	४३	दूसरे निष्पन्न	११२
प्रवर्धनी	४४	आनुपातिक निष्पन्न	११३
१० मौलिकार्थ		जीवन के निष्पन्न	११६
मोक्षमात्र का प्राप्त		१२ विनियम और गुण-	
होता है १	४३	वरण	११४
मन्त्र अमन्त्र	४६	महिर की विधि	११४
११ आत्मनिष्ठारी जीवन	४७	१ विधि की समय	११५
११ कर्मण्य		पूजा में साधना	११८
८ दोष का त्याग ८ गुणों का		गुरुचरण	११८
आहार	४९	१३ वर्ष और ऊपर की आयु	
८ साधना	५०	पना	११९
शुद्धि के साठ गुण	८१	१४ आनुपातिक आर्थिक-बाल-	

विषय	पृ०	विषय	पृ०
कर्तव्य	१२३	४५ प्रकार	१३८
चातुर्मासिक कर्तव्य	१२३	चारित्र विनय में	
वार्षिक कर्तव्य	१२५	१५ प्रकार	१३६
जन्म-कर्तव्य और ११		ध्यान के ४ प्रकार	१४०
पद्धिमा	१२६	धर्मध्यान के दस प्रकार	१४१
२५ साधु-धर्म साधवाचार	१२७	ध्यान के कतिपय मार्ग	१४५
साधु की दिनचर्या	१२८	२८ मोक्ष-सत्पद आदि	
१० प्रकार की सामाचारी	१२६	मार्गणा	१४७
२६ सवर	१३०	सत्पद-प्ररूपणादि	१४८
५ समिति	१३१	६० मार्गणाद्वार	१४६
३ गुप्ति	१३१	सिद्ध के १५ भेद	१५१
२० परीसह	१३१	नौ तत्त्वों का प्रभाव	१५२
१० यतिधर्म	१३०	२९ आत्मा का विकासक्रम—	
१२ भावना	१३२	१४ गुणस्थानक	१५३
५ चारित्र	१३४	३० प्रमाण-जैनशास्त्र-	
पचाचार	१३४	विभाग	१५६
२७ निर्जरा	१३६	प्रमाण-नय	१५६
वाह्यनप के ६ प्रकार	१३६	५ प्रमाण	"
आभ्यन्तर तप के		मतिज्ञान	१६०
६ प्रकार	१३६	मतिज्ञान के पर्याय	१६१
प्रायश्चित के १० प्रकार	१३७	श्रुतज्ञान	१६२
विनय के ७ प्रकार	१३८	श्रुतज्ञान के १४ भेद	"
दर्शनविनय में शूश्रूषा	"	४५ आगम	"
विनय के १० प्रकार		पचागी आगम, प्रकरण	
अनाशातना विनय के		शास्त्र	१६३

विषय	पृ	विषय	पृ
अपदेरा-राम्य	१६४	राम्यनय	१७०
आचार संघ		सममिक्षानय	१७०
आप-मय		एवमूतनय	१७०
अभ्य-अभ्य		मिक्षेय	१७१
अपेक्षित-अभ्य		नामनिक्षेप	
आवधिदान		स्वापनामिक्षेय	१७२
मन पर्व-गङ्गा	१६५	इक्ष्ममिक्षेय	१७२
केनकादान		माचनिक्षेप	"
३१ मय और मिक्षेय	१६	३२ स्थापनाय सप्तर्षी	१७३
मैगमनय	१६८	ब अनुयोम	
समयनय	१६९	अपार अय मीम	१७४
मयहरमय	१६९	सममग्री	१७५
अनुसूत्रनय	१६९	अनुयोग	१७८

● उत्तम प्रकाशन ●

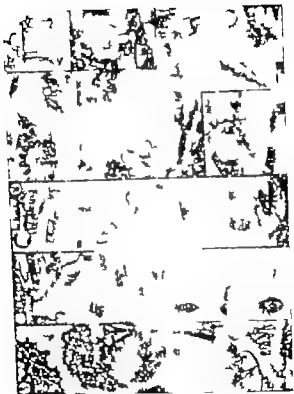
‘द्विती छल्लिखितरा-विशेषन’

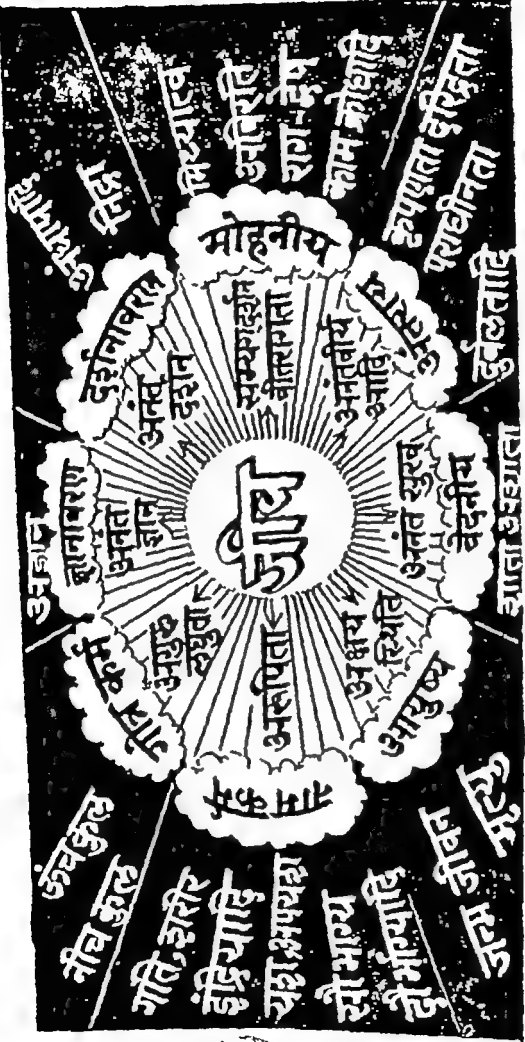
(मिक्षा-पंथात अनुमिक्षय गरी)

इस ग्रन्थ में श्री ललितलिखितरा महाशय के पर पर पर बहुत सरल व विद्वत्पूर्ण विशेषन द्विती माया में किया गया है। इसमें बरान मयों का स्पष्टीकरण सरल एवं पूर्ण समीक्षा एवं बेनबरीय की कई विरूपताएं अतिरिक्त परमात्मा का विविध स्वरूप, योग्य-अवतार के मार्ग एवं योग-अवतार-अवतार इत्यादि का रोचक प्रकार विशेषन है। अनेक बार पावन-मनन-परिष्कार करने योग्य यह ग्रन्थ अनुमिक्ष-मिक्षादि के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। (कि० पृ० ८)

कमसाहित्यनिष्णात, चारित्ररत्नखान, गच्छाधिपति गुरुदेव सिद्धान्त-
महोदधि पूज्य आचार्यदेव श्रीमद् विजयप्रेमसूरीश्वरजी महाराज
साहब के कर-कमलों में यह ग्रन्थरत्न का सादर समर्पण ।
ममपक् शिष्याणु भानुविजय

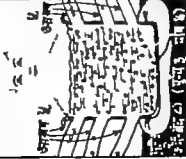

कर्म की ८ मूल प्रकृति : बादल की उपमा : विवरण देखें पृष्ठ ६२

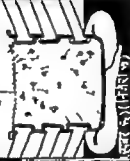
१ तत्त्व

जीव १

मनः-चित्तः ८) (पुण्य ३ नो ४)

मनः-चित्तः ८)

मनः-चित्तः ८) (पुण्य ३ नो ४)

मोक्ष ९

मनः-चित्तः ८) (पुण्य ३ नो ४)

॥ अर्हम् ॥

॥

जैनधर्म अतिप्राचीन है ।

जैनधर्म अन्य सभी धर्मों की अपेक्षा पुराना है यह बात वेद-पुराण उपनिषद्, एवं भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के मन्तव्यों से सत्य सिद्ध हो चुकी है। 'जैनधर्म और इसकी प्राचीनता' नामक पुस्तक की प्रस्तावना में पं० श्री अंगलाल लिखते हैं कि,—

“बौद्धधर्म ढाई हजार साल पहले ही प्रगट हुआ है। इतना ही नहीं गौतम बुद्ध ने जैन मुनि होकर जैन सिद्धान्तों का अनुभव किया था। जन सिद्धान्तों में उपदिष्ट तपस्याओं की पराकाष्ठा से उद्विग्न होकर उन्होंने मध्यम मार्ग प्रचलित किया, वही बौद्धधर्म के रूप में प्रचलित हुआ यह ऐतिहासिक सत्य है।

हिन्दु धर्मों में मुख्य वेद शास्त्रों की भाषा और उसका अर्थ अर्थ भी गूढ़ है। टीकाकारों के द्वारा बहुधा अपने इष्ट अर्थ किये जाते हैं फिर भी इनमें अमुक स्पष्ट नाम ऐसे उल्लिखित मिलते हैं कि जो जैनधर्म के तीर्थ करों का सूचन करते हैं। यही परंपरा श्रीमद्-भागवत में स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है। श्री भागवतकार द्वारा जैनधर्ममान्य श्री ऋषभदेव तीर्थ कर का चरित्र बहुत स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है, और उन्हें हिन्दुओं में मान्य २४ अवतारों में स्थान दिया गया है। इस पर से जैनधर्म की परंपरा का स्पष्ट परिचय मिलता है।

जैनधर्म में सभी दर्शनों का समन्वय समवतार होता है। जब कि अन्यान्य दर्शन एकैक नय का आश्रय कर प्रवर्तमान हुए हैं, तब जैन दर्शन सातों नयों से गुम्फित है।

न्यायविशारद न्यायाचार्य महामहोपाध्याय श्रीमद् यशोधियजी महाराज 'अध्यात्मसार' में लिखते हैं कि धौद्वदर्शन 'ऋजुसूत्र' नय में से निकला, वेदान्ती एव सांख्यों का दर्शन 'सप्रह नय से, नैयायिक वैशेषिक मत 'नैगम' नय से, मीमांसक' मत 'शब्द'नय में से निकला है। जैनदर्शन सभी नयों से गुम्फित है।

जैन दर्शन की सूक्ष्मतम कर्मपद्धति, सूक्ष्मतम सिद्धान्तगण, ६ तत्त्व, ४ अनुयोग, ५ निक्षेप, सप्तभङ्गी, सप्तनय, अनेकान्तवाद, अहिंसा-सयम-तप, योग महाव्रतों का सूक्ष्म रीति से परिपालन इत्यादि तक पहुँचने में अन्य कोई भी दर्शन अत्रावधि समर्थ नहीं हुआ है। ● क्रोडों अठ्ठों के द्रव्यव्यय से जितने आविष्कार हुए हैं उनके परिणाम जैन सिद्धान्त की मान्यताओं को अनुरूप ही हुए हैं। आण्डिक सिद्धान्त इसका जीवत जाग्रत् उदाहरण है। ● इसीलिए जगत के बड़े वैज्ञानिक, तत्त्वज्ञ, धुरन्धर पंडित, और देश देशान्तर के उच्च अधिकारी वगैरह भी जैन धर्म की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं।

विश्व के धर्मों में सर्वाङ्ग संपूर्ण कोई भी धर्म हो तो वह जैन धर्म है। भयङ्कर युद्ध के मार्ग पर प्रस्थित राष्ट्रों को विश्वशान्ति का राह बता सके ऐसी क्षमता रखने वाला मार्ग जैनधर्म के सिद्धान्तों में ही है।

कई कितने एक पाश्चात्य विदेशी विद्वान और साक्षरों के द्वारा जैनधर्म को अन्य धर्म की शाखा रूप मान कर विवेचन किया गया था और वर्तमान हार्डस्कूल आदि में उस घात का अब भी पिण्डपेपण किया जाता है, लेकिन जैनधर्म का बहुत गहरा अध्ययन करने पर

सत्य वस्तु (ब्रह्मपद की स्वयम्भवा एवं प्रार्थना) स्पष्ट हो जाती है।

जैनधर्म की प्रति शाहीनता के प्रमाण के लिए "जैनधर्म वेदों एवं पुराणों से बढ़ने की बात" इसके प्रमाण बहो दिए जाते हैं —

● 'विश्वपुराण' में लिखा है कि—ब्रह्मचर्या के द्वारा सब प्यारी, कल्याण स्वयं सबज्ञाना ब्रह्मपद विनेश्वर के पास (ब्रह्मपद) ब्रह्म पर बनते ।

● 'ब्रह्मपुराण' कहता है,—“माधिराज का मन्त्रा राजा से मनोहर एरिषी में भेष कीर समान ब्रह्मपद में पुन एसे ब्रह्मपद मय के पुन हुए । —इस ब्रह्मपद में ही ब्रह्मपद ब्रह्म में ब्रह्मपद माधिराज और ब्रह्मपद के पुन ब्रह्मपद की ब्रह्मपद म एत ब्रह्मपद का ब्रह्म एवं एकीकर किता, और ब्रह्मपद पाकर इसका ब्रह्मपद किता” ।

● 'वैष्णवपुराण' में लिखा है—“रैवताजी बिना मधिराज विमलपद । श्रीकृष्णब्रह्मपद मुक्तिपद स्व ब्रह्मपद ॥” (रैवत गीता १५ वें वें विमलपद है विमलपद पर मुक्ति-ब्रह्मपद-विमल है ब्रह्मपद का ब्रह्मपद से ही माधिराज के ब्रह्मपद है ।)

● 'स्वयंपुराण' में लिखा है—“युक्त ब्रह्म तीव्र का एत ब्रह्मपद रैवतापद को नमस्कार के लिए ग-पदपुराण में ब्रह्मपद से पुन-ब्रह्मपद मही मेन्य पदता” ।

● 'माधपुराण' में कहा है—“५८ तीर्थों में ब्रह्मपद करने से जो पुराण होता है, वह माधिराजपद को समस्त करने से भी होता है ।” (जी ब्रह्मपद विमल का ब्रह्मपद नम माधिराज की है ।) —“यही ब्रह्मपद है वेद । परम वस्तु है । जो उसे जानता है वह संसार के ब्रह्मपद को ब्रह्मपद ब्रह्मपद-मोक्ष का मय करता है ।

● 'जमिपुराण' में कहा है—“महेश्वरी से ब्रह्मपद हुए, कीर ब्रह्मपद से मय हुए, मय से ब्रह्मपद हुए और जही मय से ब्रह्मपद हुए ।”

‘ऋग्वेद’ ३० अ० में लिखा है:—‘आदित्या त्वमसि आदित्य
सद आसीत् अस्तभ्रादद्यां वृषभो तरिक्षं जमिमीते वरीमाणं’ ।

‘ऋग्वेद’ ३६ अ० ७-३-११ में कहा है:—

‘मरुत्वं त वृषभं वावृधानमकवारि दिव्यशामनमिन्द्रं
विश्वा साहम वसे नूतनायोग्रासदोढा मिहंताह्वयेमः ॥’

‘ऋग्वेद’ अ० ४, अ० ३, वर्ग में लिखा है:—

“अर्हंता ये सुढानवो नरो असो मिमा स प्रयज्ञं
यज्ञियेभ्यो दिवो अर्चा मरुद्भ्यः ॥”

‘ऋग्वेद’ स० अ० २ अ० ७ व० २७ में कहा है:—

“अर्हन्पिभापे सायकानि धन्वार्हन्निष्क यजतं विश्वरूपं
अर्हन्निद दयसे विश्वं भवभ्रवं न वा आगीयो रुद्रत्व दस्ति ॥”

‘बृहदारण्यक’ में कहा है:—

‘नमं सुवीर दिग्वाससं ब्रह्मगर्भं सनातनम् ॥ दधातु दीर्घा-
युस्त्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय रक्ष रक्ष रिष्टनेमि स्वाहा ॥’

‘आरण्यक’ में लिखा है,—‘ऋषभ एव भगवान् ब्रह्मा भगवता
ब्रह्मणा स्वयमेवाचीर्णानि ब्रह्माणितपसा च परं पदम् ॥

‘यजुर्वेद’ में कहा है:—“ॐ नमो अर्हतो ऋषभो ॐ
ऋषभः पवित्र पुरुहूतमध्वरं यज्ञेषु नग्नं परम माह ॥”

ॐ ज्ञातारमिन्द्रं वृषभं वदन्ति अमृतारमिन्द्रं हवे सुगतं
सुपार्श्वमिन्द्रमाहुरिति स्वा ॥”

‘सामवेद’ अ ३-सुँड १ ११ में कहा है—

‘अप्या इदि मेयशामन रोदमी इमा च विश्वा इवनानि
मन्मना युवेन निप्या ह्यमो किराशास ॥

‘सुरवेद’ (१ ३-२) १ ४-२३ में लिखा है—

इवमयक इन्द्रो निज्योतिषां तम सोमा यदुक्त्
इयस्तोम अहत्त आतवदसे रच इषु समहेपम ॥

‘मनुस्मृति’ कही है—

‘मरुदेवी च नामिष, मरुते हुतसचमाः । अष्टमो मरुदेव्यां
ह, नामेश्रुति उठक्रमः ॥ ‘इययन् कर्मवीरात्मां सुरसुरान
मस्तुत’ । नीतिप्रपात्रां कथा या, पुण्यदौ प्रथमो जिन’ ॥

‘मरुतचक्र’ में सप्त हुतकर राजाओं में उचम मरुदेवी और
नामिराजा हुए । नामिराजा से मरुदेवी को बड़ा पराक्रमी पुत्र
(अचम) हुआ जो कीर पुत्रों का मार्ग बताते बासा व सुरसुर से
बंदिता व्यवहारनीति राजनीति और धर्मनीति का कर्ता और जो
पुण की आदि में प्रथम जिन था ।

‘योगवासिष्ठ’ में कहा है—

‘नह रामो न मे बाष्पा मावेष्टु च न मे मन ।

शान्तिमास्पृष्टुमिच्छामि, स्वात्मन्येष जिनो यथा ॥”

‘मैं राम नहीं हूँ बाँझ नहीं, पदार्थों में मेरा मन नहीं
विश प्रकार ‘जिन’ अपनी आत्मा में शान्तभाव से रहत है उसी
प्रकार मैं स्वात्मा में शान्तभाव से रहना चाहता हूँ’

जैन धर्म के विषय में

विद्वानों एवं तत्त्ववेत्ताओं के सुन्दर अभिप्राय

‘डॉ० जॉन्स हर्टल’ (जर्मनी) कहते हैं—‘मैं अपने देशवासियों को दिखाऊंगा कि—कैसे उत्तम नियम और ऊँचे विचार, जैनधर्म और जैनाचार्यों में है। जैनियों का साहित्य बौद्धों से बहुत बढ़कर है और ज्यों ज्यों मैं जैनधर्म और उसके साहित्य को समझता हूँ त्यों त्यों मैं उनको अधिक पसंद करता हूँ’—इत्यादि ॥

‘जर्मन डॉ० हर्टल’ का मतव्य है—‘जैनो के महान् संस्कृत साहित्य को समग्र साहित्य से अलग किया जाए तो संस्कृतकविताकी क्या दशा होवे ?’

‘डॉ० हर्मन याकोबी’ (जर्मनी) का निश्चित मत है कि—‘जैनधर्म पूरे तौर से स्वतन्त्र धर्म है। इस धर्म ने दूसरे किसी धर्म का अनुकरण या नकल नहीं की है।’

‘डॉ० ए गिरनाट’ (पेरीस) लिखते हैं कि—‘मनुष्यों की तरफ़ी के लिये जैनधर्म का चारित्र बहुत लाभकारी है, यह धर्म बहुत ही असली, स्वतंत्र, सादा बहुत मूल्यवान् तथा ब्राह्मणों के मतों से भिन्न है, तथा यह बौद्धों के समान नास्तिक नहीं है।’ इत्यादि

‘डॉ० रवीन्द्रनाथ टागोर’ कहते हैं—‘महावीर ने हिंदीम नाद से हिंद में सदेश फैलाया कि धर्म यह वास्तविक सत्य है, कहते आश्चर्य पैदा होता है कि—इस शिक्षा ने देश को बशीभूत कर लिया।’

‘डॉ० राजेन्द्रप्रसाद’ (भारतीय राष्ट्रपति) की स्पष्ट राय है कि—‘श्री महावीरजी के बताये मार्ग पर चलने से हम पूर्ण शान्ति प्राप्त कर सकेंगे। जैनधर्म ने ससार को अहिंसा की शिक्षा दी है, किसी दूसरे धर्म ने अहिंसा की मर्यादा यद्वा तक नहीं पहुँचाई, जैनधर्म अपने

महिंसा सिद्धान्त के कारण जैनधर्म होने का पूर्वोक्त्युक्त है ।

‘हाँ सतीसवर्ष’ लिखती है कि— ‘बेदादि ब्राह्मण के पहले ही जैनधर्म प्रचार में आ चुकित के कारण से ही जनपद प्रचार में है ।

‘हाँ राजाकुम्भार’ पक्षी का कहना है— ‘अपने पूर्व हो गये २३ महर्षि अथवा धीरे-धीरे द्वारा दिये गये कपड़े-पों की परम्परा वर्तमानने आगे बढ़ाये । ईसी सत् के पूर्व आपस-पस के अर्थात् अनात्मक थे । इस कारण को सिद्ध करने वाले बनेक प्रमाण उपलब्ध हैं । काम्य पुरुषों में भी धीरे-धीरे को सम्मता हो गई है । अगस्त्य व ब्रह्मसुता से जैनधर्म कहा जा रहा है ।

‘हाँ ब्रह्मसूत्र शा’ (एम ए. को डिग्री) ‘आगरा विश्वी सञ्जान जैन-शास्त्र का अध्ययन व अथवा सुस्पष्टीकरण से करने को काम्य विरोध काम्य हो जायगा ।

स्व० मोहनलाल करनकर पंजी’ — ‘महिंसा धर्म के सबसे बड़े प्रचारक महावीर स्वामी ही थे ।’

‘यं ब्रह्मसूत्रशास्त्र’ — ‘जैन का बुद्ध पूरी धीरे से प्रारम्भ है लेकिन वे हिन्दू नहीं हैं ।

‘यं लोकमान्य तिलक’ — ‘जैन धर्म हिन्दूधर्म में सर्वप्रथम और अधिकतम बढ़ हो गया वह भी जैनधर्म का प्रमाण है । महावीर स्वामी के पहले या जैनधर्म प्रचार में आ ।

‘प्रोफेसर मेन्तमुत्तर’ — ‘जैनधर्म हिन्दू धर्म से निरन्तर प्रभावित और उत्पन्न नहीं है ।’

‘जी के आर करनजी’ — ‘जैनधर्म की स्थापना-उद्घाटन-अथवा अन्य हुआ इसका प्रमाण सम्पूर्ण अस्मरण है । हिन्दुधर्म के बर्णों में जैनधर्म सबसे प्राचीन है ।

‘सर अकरर हीबरी’ — ‘महावीर का सत् संप्रदाय हमारे देश में विषय बन्धुत्व का संस्मरण जायगा है ।

टी डबल्यु रईस डेव्हिड —“जैनधर्म यह बौद्धधर्म की अपेक्षा भी प्राचीन है ।”

श्री वरदकातजी एम ए —“जैनधर्म का प्रथम प्रचार श्री ऋषभदेव ने किया ।”

कर्नल टोड —“भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में जैनधर्म ने अपना नाम अजरामर रक्खा है ।”

प० राममिश्रजी आचार्य, रामानुज “स्याद्वाद यह जैनधर्म का अभेद्य दुर्ग है । इस दुर्ग में वादी और प्रतिवादी के मायामय गोलों का प्रवेश नहीं होता । वेदात आदि अन्य दर्शन शास्त्रों के पूर्व भी जैनधर्म अस्तित्व में था, इस बारे में मुझे रति भर भी सदेह नहीं ।”

रायबहादुर पूर्णन्दुनारायणसिंह एम ए ‘जैनधर्म पढ़ने की मेरी हार्दिक इच्छा है क्योंकि व्यावहारिक योगाभ्यास के लिये यह साहित्य सबसे प्राचीन है । इसमें हिन्दू धर्म से पूर्व की आत्मिक स्वतन्त्रता विद्यमान है, जिसको परम पुरुषों ने अनुभव व प्रकाश में किया है ।’

अब्जाक्ष सरकार एम ए बी एल —“यह अच्छी तरह प्रमाणित हो चुका है कि जैनधर्म बौद्धधर्म की शाखा नहीं है । जैन दर्शन में जीवन तत्त्व की जैसी विस्तृत आलोचना है वैसी और किसी भी दर्शन में नहीं है ।”

वासुदेव गोविन्द आप्टे बी ए —“जैनधर्म में अहिंसा का तत्त्व अत्यन्त श्रेष्ठ है । यति कर्म अत्यन्त उत्कृष्ट है ।”

स्त्रियों को भी यतिदीक्षा लेकर परोपकारी कृत्यों में जन्म बीताने की आज्ञा है वह सर्वोत्कृष्ट है । हमारे हाथ से जीवाहिंसा न होने पावे इसके लिये जैनी जितने ढरते हैं इतने बौद्ध नहीं ।

एक समय धर्म, नीति, राजकार्यधुरन्धरता, शास्त्रज्ञान समाजो-

जति आदि बातों में इनका समझ इनर जनों से बहुत आगे था ।

गुरुनगर हाथिख तख्त की-ए एक टी धिमोतोकिरत हाई
लूस कानपुर— ये जैन सिद्धान्त के मुख्य तत्त्वों से गहरा प्रेम
करता है ।

एक टी पति "मुझे जन सिद्धांत का बहुत सोच है, क्यों कि
कमसिद्धांत का इससे सूक्ष्मतासे वर्णन किया गया है ।

स्वामी विष्णुदास पद्म पाण्डे (संस्कृत कान्धेव इन्हीं) — "हरे के
करके धर्म प्रचार को रोकने वाली विपत्ति के रहते हुए जैनसमूह
कभी पराजित न होकर सर्वत्र विजयी ही होता रहा है । जर्जर देव
साक्षात् परमेश्वर है ।

"जर्जर परमेश्वर का वर्णन वेदों में भी पाया जाता है ।"

कान्धुलाल बोधपुरी जैनधर्म एक ऐसा आशीर्वाद धर्म है कि—
जिसकी स्मृति तथा इतिहास का पता लगाना एक बहुत ही दुर्लभ
बात है ।"

श्री कुरुलाल धर्म पद्म ए. जर्जरधर्म पत्र में लिखते हैं—

"महाशिव स्वामी का पवित्र जीवन"

हिंदुओं ! भरने इन बुझों की इज्जत करना सीखो —
तुम इनके गुणों को बखो । यह धर्म धर्म की मजबूती हुई धर्मकी,
धर्मकी मूर्ति है । इनका विश्व विजय का समर्थन का जिसमें
मनुष्य प्रेम की कहर आरंभ से कभी रहनी की संसार के आशी
मात्र की मज्जा के लिए सबका त्याग किया, वे दुनिया के अजररत्न
रिचमरर यह हमारी कौड़ी तथारिक के किमती रत्न हैं । इनमें
बेहतर सबके कमाऊ तुमको खोर कहाँ मिलने ? । इनमें त्याग था,
इनमें वैराग्य था इनमें धर्म का कमाऊ था इनका ज्ञान "विज्ञान" है
जो बात की छात्र साधक भी उन्होंने तप जप योग का साधन करके
अपने भासको सुखमय (पहानी रूप परम स्वरूप को) नीर पूर्व
बना सिद्ध था

इपिरियल गेक्षेटियर ओफ इंडिया —“बौद्ध धर्म सस्थापक गौतम बुद्ध के पहले जैन धर्म के अन्य २३ तीर्थंकर हो गये थे ।”

योगी जीवानंद परमहंस —“एक जैन शिष्यके हाथ में दो पुस्तक देखे, वे लेख इतने सत्य, नि पक्षपाती मुझे दिख पड़े कि मानो दूसरे जगत में आकर खड़ा हो गया । आयालयकाल ७० वर्षों से जो कुछ अध्ययन किया और वैदिक धर्म बाधे किरा सो व्यर्थ सा मालूम होने लगा प्राचीन धर्म, परमधर्म, सत्यधर्म, रहा हो तो जैन धर्म था । वैदिक वाते कहीं यह ली गई सो सब जैन शास्त्रों से नमूना एकट्ठी करी है ।”

युरोपियनविद्वान डॉ० परडोल्ट —“धर्म के विषय में ‘जैन धर्म’ यह नि शक परम पराकाष्ठागता है ।”

डॉ० राधा विनोदपाल —लिखते हैं कि “अनीखी अहिंसा की भेट जैन धर्म के निर्यामक तीर्थंकर परमात्माओं ने ही की है ।”

न्यायमूर्ति रागलेकर —(यन्वई हाइकोर्ट) कहते हैं, “आधुनिक ऐतिहासिक जोध में यह प्रकट हुआ है कि यद्यर्थ में ब्राह्मण धर्म सद्भाव अथवा उसके हिन्दू धर्म रूप में परिवर्तन होने के बहुत पूर्व जैन धर्म इस देश में विद्यमान था ।”

फर्लांग साहव मेजर —का कहना है “जैनधर्म के प्रारम्भ को मानना असंभव है ।”

स्वामी राममिश्रजी शास्त्री —कहते हैं कि “मोहन जो देरो, प्राचीन शिलालेख, गुफाएं, एवं प्राचीन अनेक अवशेष प्राप्त होने से भी जैन धर्म की प्राचीनता का ख्याल आता है । जैन धर्म तब से प्रचलित हुआ है कि जब से सृष्टि का प्रारम्भ हुआ । वेदान्त दर्शन की अपेक्षा भी जैन धर्म बहुत प्राचीन है ।”

डॉ एल पी. हेसीटोरी (इटालियन विद्वान) का मन्तव्य है कि “जैन धर्म बहुत ही ऊँची पक्ति का है । इसके मुख्य तत्त्व विज्ञान स्वरूप के आधार पर रचे हुए हैं । ज्यों ज्यों पदार्थ विज्ञान आगे

बढ़ता जाता है त्यों त्यों वह जैन धर्म के सिद्धान्तों को सिद्ध कर रहा है।

श्री आनन्दजीकर ग्रन्थ — लिखते हैं कि स्वाभाविक परीक्षण का दृष्टि बिन्दु हमारे सामने उपस्थित करता है। संस्कारार्थ में स्वाभाविक पर जो आशेष किया है वह मूख रहस्य के साथ सम्बन्ध नहीं रखता। विविध दृष्टि बिन्दुओं के द्वारा निरीक्षण किये बिना कोई भी वस्तु संपूर्ण रूप में समझ में नहीं आ सकती। स्वाभाविक वह सरलवान नहीं है किन्तु विषय का किञ्चित् प्रकार व्यवहार करना चाहिए वह हमें सिखाता है।

ज्योतिष वर्ग के लोग — (इन्द्रजित के प्रसिद्ध नाटककार) कहते हैं —

जैन धर्म के सिद्धान्त मुझे बहुत ही प्यारे हैं। मेरी यह इच्छा है कि इसी के बाद मैं जैन परिवार में जन्म प्राप्त करूँ।

अमेरिकन जैन जोर्जीकार्मोरी का कहना है — "जैन धर्म एक ऐसा आध्यात्मिक धर्म है कि जो आध्यात्मिक की रक्षा करने के लिए निरालस्य प्रयास करता है। मैंने ऐसा आध्यात्मिक किसी धर्म में देखा नहीं है।"

डॉ० एनीबेन्डर विद्याभूषण M.A.P.H.D (बम्बई) लिखते हैं — "ऐतिहासिक संसार में ही जैन साहित्य जगत के लिए अविश्वसनीय योगदान की वस्तु है जो ऐतिहासिकता तथा पुनरुत्थानवादियों के लिए अनुसन्धान की विपुल सामग्री उपस्थित करती है। — जैन धर्म धर्मसूत्र परासनीय जीवन व्यतीत कर रहा है। जैन धर्म पूर्ण रीति से अत्यन्त बड़े इन्द्रियसंयम का पालन करते हुए विश्व में आत्मसंयम का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। एक गुरुत्व का भी जीवन जो वैराग्य (जाने जैन आचार-विचार के पालन) का अर्थ है वह इन्द्रजित जी कहते हैं कि धर्मसंयम को ज्ञान का गौरव रखना चाहिए।"

१-प्रवेश.

५

यह जगत क्या है ? हम कौन हैं ? और हमें क्या करना चाहिए ? ऐसे प्रश्न समझदार व्यक्तियों के मन में उठते हैं । इनमें—

'जगत क्या है' ? इसके विचार में तत्त्व का विचार आता है ।

'हम कौन हैं ?' इसमें अपनी आत्मा का प्राचीन इतिहास, हमारी अवनति का स्वरूप व कारण और अब उत्थान किस क्रम से हो सकता है, इत्यादि चिन्तनीय हैं ।

क्या करना चाहिए ? इसमें धर्म का विचार आता है ।

इस पुस्तक में यह सब विषय सरलता पूर्वक समझाया गया है और यह परिचय जैन धर्म के द्वारा बताई गई रीति से दिया गया है अतः इस पुस्तक का नाम 'जैन धर्म का सरल परिचय' रखा गया है ।

पढ़िले उपर्युक्त प्रश्नों का यहा संक्षिप्त विचार कर लें ।

जगत केवल जड़ पदार्थ रूप नहीं है, क्योंकि जड़ में कोई बुद्धि, योजना शक्ति और उद्यम नहीं दिखाई देते हैं । इसलिए दृश्यमान व्यवस्थित सृजन और संचालन जड़ नहीं कर सकता । जड़ के साथ जो जीव तत्त्व काम करता है उस जीव की बुद्धि योजना शक्ति और उद्यम वश जड़ की सहायता से विश्व में विविध सृजन-संचालन होते हैं । सत्तेप में जड़ की सहायता और जीव का पुरुषार्थ दोनों के मिलन से घटन-विघटन होते हैं ।

जीव की विविध प्रकार की बुद्धि और कर्म के कारण जीव पर अद् कर्म की रज बिपद्यती है और वे कर्म जब बंध जाते हैं तब जीव में और अद् में तदनुसार परिवर्तन पैदा करता है जिसके बोध से अथा २ सृजन हुआ करता है। इससे यह मानने का कारण मिलता है कि सृजन के पीछे जीव अद्-गुरुगण २ इन्द्र और कर्म काम करते हैं। जैसे माछी में तो सिर्फे काँट और बीज बालकर पानी दिखाया परन्तु एक ही जमीन में काँट बीज और पानी की समानता होने पर भी लोह बाकिर पत्ते फूल और रंग विविध रंग के और विभिन्न प्रकार के और विभिन्न लता के किस प्रकार व्यवस्थित रूप में फैलकर होते हैं? अपने शरीर की तरह वे बंध-बन्ध में लतक रूप में ऐसे किस प्रकार होते जानें हैं? मानना पड़ता है कि इन पुरुषों के पीछे जीव और कर्म काम कर रहे हैं। इसी प्रकार जमीन के नीचे की कलकल की मिट्टी वायु, वायुवा पानी अग्नि और वायु के सृजन के पीछे भी जीव और कर्म के कर्म काम कर रहे हैं। वहाँ अर्पित लक्ष्य में जीव अथा अथा एकर अपने २ कर्म के अनुसार प्रविष्ट होते हैं और अपने कोष काय सम्पत्ती रख करने से कर्मानुसार उनके विविध शरीर बनते हैं। इसी का लक्ष्य इन्दी, पानी, अग्नि, वायु, ब्रह्मपति आदि है।

इन पर से समझ में आया कि इन अर्थ में होने वाले सृजनों के पीछे जीव और अद् साथ-साथ ही काम काम कर रहे हैं। जीव अपने कर्मों को तदनुसार शरीर के द्वारा योग्य है। तदुपरांत इसमें फिर जीव की विविध वासना, तथा प्रकार की बुद्धिर्वा (जैसे-कल्पविचार में भी मत्त, लज्जा, मोह की लक्षण), सुख, अकिं अर्पित आदि द्वारा मत्त २ कर्म इस पर बिपद्यती हैं। इन कर्मों का विपद्य होवे पर बुद्ध तदनुसार सृजन होता है। जीव एक शरीर में से निष्का कर दूसरा शरीर बनाया करता है, दूसरे में से निष्का कर तीसरा,

इस प्रकार समस्त विश्व की विचित्रता चलती रहती है। इसमें जीव की सहायता के बिना अकेले जड़ के भी सृजन होते हैं, जैसे-सध्या के रग, मेघगर्जन का शब्द, भाप धूँझ, छाया, अंधकार, अदृश्य अणु में से बड़े २ स्कंध, इत्यादि। विश्व में यह सब सृजन-संचालन अनादि काल से चला आता है। कोई भी कार्य कारण-सामग्री के बिना हो ही नहीं सकता। अर्थात् पहिले कभी कुछ भी नहीं था, और पीछे जीव और जड़ यकायक उत्पन्न हो गए अथवा अकेला जड़ पदार्थ पहिले था और बाद में जोव नया ही बन गया अथवा जीव बिल्कुल निर्मल था और यकायक शरीर धारण करने लगा,—ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। कार्य बनने से पूर्व कारण का होना मानना ही पड़ता है। इन कारणों के भी उपस्थित होने में इनके भी कारण मानने पड़ते हैं। इस प्रकार कभी भी बिल्कुल नया ही प्रारम्भ नहीं हुआ है परन्तु पूर्व कारण सोचते हुए अनादि काल से यह सृजन-विसर्जन चला आया मानना ही पड़ता है।

अब यह सोचें कि हम कौन हैं ? पहले क्या थे ? और अपना अधःपतन और उन्नति क्या है ?

ऊपर कहे अनुसार यह जो शरीर दिखाई देता है वह अपने जीव का शरीर है और जीव के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उसका निर्माण और संवर्धन हुआ है। आयुष्य कर्म की पूर्णाहुति तक इस शरीर में अपने जीव को एक-सा होकर रहना पड़ता है। शरीर में जीव इसके कर्म के साथ है इसीलिए शरीर इच्छानुसार हलन-चलन करता है, काम करता है, आँखें देखती हैं, फान सुनते हैं, जीभ चखती है। इसी प्रकार अकेली रोटी भी खाय तो भी उस में से रक्त, मांस, हड्डिया, केश, नख, कफ, मलमूत्र आदि सभी बनते हैं। जीव और कर्म की शक्ति के सहकार के बिना अकेले शरीर और अकेली रोटी की शक्ति नहीं कि यह सब कर सके। यह तो जब तक

शरीर में जीव जीवूत है तब तक ही हो सकता है। मुँह में इनमें से कुछ भी नहीं होता। खाता कद पर में भी माना के जाने पीने के सिवाय और बाह्य प्रत्यक्ष न होने पर भी व्यवहारिक वस्तु जो तैयार होता है वह स्वयं के जीव और कर्म के आधार पर ही है। इसलिये जो एक ही माया के दो बच्चों के शरीर, वस्तु आकृति, तब तक अन्य जनों में भी अन्तर होता है।

इसपर से उक्ति होती है कि हम जीव हैं। जीव अन्तर्दि अर्थात् जन्तु से कर्म करता है शरीर में बन्ने वाला है। बाह्य कर्म करता है और इस शरीर को बाह्यरूप में शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार जन्तु होता है। इसमें अन्तर्भावना का वह जो जीव ने स्वयं इन्द्रिय वस्तुवाचक में लिखा। अन्तर्भावना का वह वस्तु वस्तु है। वस्तु को अन्तर्भावना स्वयं इन्द्रिय और बाह्य-वस्तु आदि अन्तर्भावना द्वारा कर्म से मिल जाता रहा, पुरुष कर्मों को योगना में व्यवहार करता इन कर्मों से बने १ शरीर वस्तु आदि वस्तु रहा। वे कर्म अन्तर्भावना (पुरुष-भाव) देवे वा प्रत्यक्ष के हाथ हैं। कभी कुछ पुरुष-वस्तु वस्तु में वस्तुवाचक में से बाह्य निष्पन्न कर पुरुष-वस्तुवाचक प्रत्यक्ष। कर्मों में इन्द्र-जीवों की धानि में अन्तर्भावना पर विचार १ इन्द्रिय, जीविय, अन्तर्भावना वस्तुवाचक आदि संसार की वस्तुवाचकों में अन्तर्भावना का जीव-जीव में अन्तर्भावना भी अन्तर्भावना। बाह्य वस्तु में जीवों में मिलता और पुरुष वस्तु में वस्तु अन्तर्भावना, देवी अन्तर्भावना अन्तर्भावना का वह से वस्तु रही है।

॥ —पुरुष कर्म प्रत्यक्ष वस्तु ?

६०—एक जो कर्म की वस्तु या जाने जाने अन्तर्भावना के बाह्य कर्म अन्तर्भावना होने के कारण सहज स्वयं मान से पुरुष वस्तु है। और दूसरा कर्म कर्मों से पुरुष वस्तु है। इसमें भी पुरुष वस्तुवाचक

बढ़ता ही जाए ऐसा नियम नहीं है। जीव जिस तरह वर्तन करता है उसी प्रकार पुण्य या पाप पैदा होते हैं। जब बहुत मार खाने के बाद अथवा अशुद्ध धर्म-सेवन से पैदा किये हुए पुण्य का भोग किया जाता है तब जीव लगभग मोह-मूढ़ता वश पापाचरण में पड़कर नये पाप बढ़ाकर नीचे लुढ़क जाता है, परन्तु यदि शुद्ध धर्माचरण करे तो उससे बढ़े हुए पुण्य के भोग के काल में भी शुद्ध धर्म की वृद्धि होती है, धर्म प्रगति होती है, पुण्य बढ़ता है और प्रगति होती है। इसमें भी पुनः यदि मोहमूढ़ बन कर भूल जाए तो नीचे लुढ़क पड़ता है।

प्र०—शुद्ध धर्म क्या है ?

उ०—धीतराग सर्वज्ञ बने हुए भगवान द्वारा कथित धर्म शुद्ध धर्म कहलाता है क्योंकि वे सर्वज्ञ होने से तीनों काल की परिस्थिति को प्रत्यक्ष देखते हैं तथा धीतराग होने से असत्य भाषण करने के कारणभूत राग द्वेष आदि से रहित होते हैं। अन् जीव अजीव आदि तत्त्व कौन ? और जीव की अवनति, उन्नति कैसे होती है तथा धर्म का स्वरूप क्या है यह सब यथार्थ देखने के अनुसार ही कहते हैं। ऐसा धर्म बताते हैं कि जिससे प्रत्यक्ष में भी दोष दुष्कृत्य और चिंता घटकर आत्मा का क्रमिक विकास होता दिखाई देता है, आन्तरिक सच्चो सुख शान्ति बढ़ती है तथा भवांतर में सद्गति और सन् सामग्री की प्राप्ति होती है वहां अधिक धर्म साधना करता हुआ जीव आगे बढ़ता है।

आत्मज्ञान व शुद्ध धर्म का प्रारम्भ वैराग्य से होता है। वैराग्य याने संसार और इन्द्रिय विषयों के प्रति नफरत, अरुचि उक्ताना। वहां मन को ऐसा होता है कि यह बार बार जन्म लेना और मरना यह क्या ? यह शरीर रूपी पुद्गल के लोथड़े पाने एवं बढ़ाने की बेगार करनी, फिर इनका खो जाना, जीवन में अनेकानेक प्रकार की जड़ की गुलामी

चरमावर्त काल के पूर्व अचरमावर्त काल में धर्म नहीं मिलता क्योंकि वहा वैराग्य, आत्मदृष्टि अथवा मोक्षदृष्टि आती ही नहीं। वहा तो मात्र जड़ का मोह, क्रोधादि कृपाय, मिथ्यामति और हिंसादि पाप आदि में निर्भीकता से तल्लीन होकर रहना और नरक तिर्यच मनुष्य, देव इन चार गतिओं में भटकते रहना मात्र होता है। इसमें भी इन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रियत्व तक की अवस्था जो व्रसपन कहलाती है, उसमें अधिक से अधिक २००० सागरोपम तक टिक सकते हैं। इसमें मोक्ष न हुआ तो अन्त में इतने काल के बाद तो एकेन्द्रियत्व में उतरना ही पड़ता है। वहा अधिक से अधिक अनन्त-कालचक्र भी निकल जाए ऐसी सम्भावना है। उसके बाद ही ऊँचा उठ सकता है। इसमें भी २००० सागरोपम तक में मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई तो इतने समय के व्रसपन में से या कदाचित् इसके पहले भी जाँव वापिस एकेन्द्रियत्व में घसीटा जाता है। अनन्तानन्त काल में ऐसा हो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। बात यह है कि अचरमावर्त काल में आत्मा की तरफ कोई दृष्टि ही नहीं होती, संसार पर वैराग्य नहीं, पाप का वास्तविक भय नहीं। यह सब चरमावर्त काल में ही होता है। वहा भी कदाचित् प्रारम्भ में हो, पीछे भी हो, बीच में भी हो अथवा लगभग अन्त में भी हो जाए।

प्र०—आत्मा की उन्नति अर्थात् धर्म में आगे प्रगति के विषय में जैन दर्शन क्या कहता है ?

उ०—यहा इतना समझ लेना चाहिये कि उपर्युक्त कथनानुसार अनादिकाल से सूक्ष्म वनस्पतिकाय की दशा में ही जन्ममरण करते जीव भवितव्यता के योग से बाहर निकलता है, और पृथ्वीकायादि योनियों में भटकता है। इसमें दो प्रकार के जीव होते हैं एक मन्व्य अर्थात् मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता वाले जीव और दूसरे अमन्व्य योग्यता-विहीन। अमन्व्य को तो कभी मोक्ष ही नहीं, अतः उसका

कमी भी बरमानवर्त अन्न मही आता । अन्न को वह पाच मिलता है वस्तु मुकन्दरा काष्ठ के सहकार से मिलता है अर्थात् इनमें काष्ठ हीनता के बाद ही मिलता है । काष्ठ की माहायता से बरमानवर्त में जाने के बाद जीव को पुनः कर्म-पुरुष का सहारा मिलता है तो पंचेन्द्रिका आदि मिलता है और वहाँ पुरुषार्थ करे तो कर्म-शान्ति होती है । इस प्रकार पंचेन्द्रिका काष्ठ रश्माव कर्म और पुरुषार्थ से पांच अक्षर काय करते हैं । इनमें उत्तम मनुष्य सब आदि देव-गुरु कर्म का संयोग मिलने के बाद पांच कर्म टपटि जाग्रत हुई । इसका अर्थ यह है कि वह सब बार करण ता अनुकूल हो गया पांच पुरुषार्थ करना शेष रहा । पुरुषार्थी जीव आगे बढ़ता है, इसका क्रम मिल २ अक्षर से साथे ।

१. कर्म को एक दृष्टि आये तो पहिले कर्म बीज आत्मवेद्य में बांध बांध आदिये । वह कर्म-बीज अर्थात् कर्म प्रशंसा अन्न के कर्म को ऐक्य, जैसे-किसी का महान् ज्ञान, किसी की तपस्या इत्यादि ऐक्य करे । कैसा सुन्दर प्रमाण देनी जो कर्म प्रशंसा हो वह कम बीज है । केवल रंग रस अन्धरा पैरे के पुजारी को तो ऐसा झोग्य कि वह कमी मूर्खता है कि तप से रंग रस कोला है और जब अपने सुखता है । अब कि जिसका कुछ रंग रस और कर्मों का वक्षपात करा होय उसे अन्न के दान तप आदि पर आकर्षण होता है । इसके बाद कम प्रशंसा होती है वह कर्म-बीज का वचन हुआ । फिर कर्म की अभिलाषा आगती है जिसे अहुर-कृतता करते हैं । जाये वह जो कर्म सुनने समझने का प्रयत्न करता है वह कर्म के रक्षण में है । इस पर कथ्य होती है, अक्षरय किता आता है और इस प्रकार विचार करते २ आक्षिप्त में मोक्ष प्राप्ति होती है । वह सब बँटव नये पुनः पके अन्न तक पहुँचना कहलता है ।

अक्षिप्त, कथ्य मात्र इत्यादि कोई भी कर्म सिद्ध करने के लिए

पहले पहल यह बीज वपन आवश्यक है अर्थात् उस उस धर्म की शुद्ध प्रशंसा प्रथम होनी चाहिए। यही धर्मबीजाधान है। तत्पश्चात् उस धर्म की रुचि, अभिलाषा स्वरूप अंकुर आदि प्रगट कर धर्म-वृक्ष को बढ़ाते बढ़ाते उस धर्म की सिद्धिरूप फल निष्पन्न होता है।

धर्म प्रशंसा की यह वस्तु तो असर्वज्ञ के धर्मों में भी हो सकती है किन्तु वहां सच्ची शुद्धधर्म-श्रद्धा नहीं मिलती। किसी जन्म में जीव मिथ्यामत के आग्रह से रहित हुआ हो और सर्वज्ञ-कथित सत्य धर्म का श्रवण करे एव इस धर्म पर चित्त में चमत्कार लगे कि अहो 'कितना सुदृढ़ युक्तिसंगत और प्रमाणसिद्ध यह कल्याण धर्म'। यही सच्चा धर्म है, सच्चा मोक्षमार्ग है, इसी के तत्त्व सत्य तत्त्व हैं, ऐसी श्रद्धा हो तो मूल शुद्धधर्म प्रशंसा रूपी बीज से अंकुर, कंद, बटल, पत्ते, पुष्प उत्पन्न होकर फल आया, ऐसा कहा जा सकता है। अब यह सद्धर्म श्रद्धा सत् तत्त्व-श्रद्धा, जिसे सम्यग्दर्शन कहते हैं, वह बीज बनता है, और आगे इस पर सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, सम्यक्-तप की साधना हो तो अन्त में मोक्ष फल की प्राप्ति होती है।

(२) मोक्षमार्ग की दृष्टि से देखें तो धर्म अर्थात् मोक्षदायी सम्यग् आचरण। पूर्वोक्तानुसार चरमावर्त में जब आत्मा की ओर कुछ भी दृष्टि जाती है, और जड़ के रंग राग की ही एक मात्र लेश्या मन्द होती है, तब जीव न्याय-सम्पन्नता, कृतज्ञता, दया, परोपकार आदि का सेवन करने लगता है। यह सेवन, वास्तविक मोक्ष-मार्ग याने सम्यग्दर्शनादि की ओर ले जाने वाला होने से, मार्गानुमारी जीवन या सामान्य गृहस्थ धर्म कहलाता है। इसका सेवन करते २ सद्गुरु का योग हो तथा सर्वज्ञ-कथित वास्तविक तत्त्व और मोक्ष मार्ग सुनने समझने के लिये श्रद्धा प्रगट हो तो वहा सम्यग्दर्शन होता है। इसके होने पर सर्वज्ञ तीर्थङ्कर अरिहत् भगवान् की पूजा

यदि संसारव्यापी अहिंसादि महाजनकारी साधु-महत्त्वा की धर्म, सर्वज्ञापी का बहुत तीव्रताया अहिंस-मिह-वाचार्थ-उप-काय-साधु इन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने के मंत्र का स्मरण आप आदि धर्मगुरुओं की किया करना है। जामे बीर्सेन्कास प्रकट करते हिंस, मूत्र, आदि पाप के स्मरण तथा की प्रतिष्ठा पूर्वक पांच जगन्नाथ प्रकट करना है, इसके साथ तीन मुखान्त चार शिक्षात्रय तथा अन्य ज्ञान-बोधित विचारों करता हुआ होना पड़ता है। इसमें वैराग्य और बीर्सेन्कास बढ़ने पर सांसारिक सर्व-सम्बन्धों का त्याग कर स्वयं कोहि के अहिंसात्मक आदि महात्मों के लीन करके मुनि बनना है। इसमें साधुगुरुदि पंचाचार का पालन कर सर्व-कर्मों का हनन करके मोक्ष को प्राप्त करता है।

यह सब वास्तव की वस्तुति करने में जीव का अनेक मंच लगता है। राज्य की कक्षाओं की तरह अनेक कर्मों में प्रगति करते र ज्ञान में बहुधा मंच में योग की परम्परा पर पहुँचना होता है। बहुधा को ज्ञान विम्वरोहि के जीवों पर अक्षति का हनन करते हवा अपने प्रति अपने पिता मित्रता का सेवन न करने पञ्चमत्र वर्त-साधना योग-साधना योग्यता-साधना को ही ज्ञान में रक्त कर इन वचन वाक्य से पुनर्कर्ष करता आदिमे।

यह इसके बाद तब और मातृ मता का इस विस्तार पूर्वक विचार करें।

जीवन में धर्म की आवश्यकता

प्रश्न.—जीवन में धर्म की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—जीवन में सुख की जितनी आवश्यकता है उतनी ही धर्म की आवश्यकता है क्योंकि सुख धर्म से ही प्राप्त होता है। पाप से दुःख प्राप्त होता है। "सुख धर्मात् दुःखं पापात्" यह सनातन सत्य है। धर्म परलोक को तो अच्छा बनाता ही है यहा भी सुख दिखलाता है, क्योंकि सुख अन्तर के अनुभव की वस्तु है, बाह्य पदार्थों का धर्म नहीं है यह ध्यान में रहे। बाह्य धन का देर होने पर भी चित्त किसी चिन्ता से जल रहा हो तो सुख क्या ? स्थूल बुद्धि वाले मानते हैं कि सुख धन में है, मेवा मिष्टान्न में है, नारी के रूप में है, मान-माया व सत्ता के मद में है, लेकिन विश्व में देखें तो पता चलता है कि कितने ही लोगों के पास धन सम्पत्ति आदि कम है फिर भी वे अधिक सुखी हैं और कितने ही लोगों के पास सत्ता और वैभव का अभाव नहीं है पर सुख शान्ति उनके पास फटकती ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर सुख धन-माला का गुण होता तो धन आदि की वृद्धि से सुख की भी अभिवृद्धि होती पर ऐसा होता नहीं है। एक दो लड्डू खाते तो सुर होता है लेकिन अधिक खाने में आने से कै होने लगती है। एक पत्नी के सहवास में जो सुख का अनुभव होता है वह एक से अधिक पत्नी के सह-

ब्रह्म में जाने पर बड़ा मही है अतः कम हा जाता है । जो कुछ नहीं करी रहा । एक ही वस्तु अपने को मुख्य का कारण बनती है और वही हमारे का मुख्यत्व होती है । और एक ही वस्तु अपने को अपनी मुख्य होती है लेकिन वह में हमीसे कुछ मिलता है । फिर बड़ा वस्तु का धर्म क्या हुआ ? कुछ का कुछ ? कुछ भी नहीं । अतः हमें कुछ बड़ा वस्तु का धर्म नहीं आत्मा का धर्म है । लेकिन वह हमी अनुभव में आता है जब धर्म्य धर्म, सम्यक् आदि नहीं होते हैं पर निमित्तवा निर्मलता रहित और सब की मस्ती होती है । धर्म ही वह त्विष्टि अथवा कर सत्ता है । जिस तरह निर्मल धर्म में अत्यन्त मूल को सुखी राती सुखराचक मात्मा हमी है । वसी तरह धर्म्यता का जीवन का सामान्य संशोधों में भी परम धर्म्यता प्राप्त होता है, जैसे कि साधु महर्षियों को । अनुभवान्त धर्म का ऐसे पुरुष-पुत्र का राग्य है जो जीव का परमधर्म में भी वेदवेद-मनुष्यदि गति अथवा कुछ अमोघ, अवि-सिद्धि और धर्म-साधनी होता है । साधन धर्ममात्र और मविष्य, दोनों धर्मों का धर्म अमर है जो बल-साधन ही करता परम आवश्यक है ।

धर्म-परीक्षा

ऐसा धर्म कौनसा हो सकता है ? ऐसा एक प्रश्न उपस्थित होता है। इसका उत्तर यह है कि जो धर्म सोने की तरह कसौटी (चर्पण) छेद और ताप की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाय वही धर्म सत्य और आदरणीय है।

(१) चर्पण याने कसौटी-परीक्षा में पास, अर्थात् जिसमें योग्य विधि व निषेध स्पष्ट दिखाए गये हों अर्थात् फलाँ २ योग्य कर्तव्य है और फलाँ २ अयोग्य होने से निषिद्ध है उससे निवृत्ति करने योग्य है ऐसा कहा हुआ हो। तात्पर्य यह है कि जिसमें ग्राह्य और त्याज्य के विवेक की स्पष्टता हो। उदाहरणार्थ जैसे कहा गया कि “ज्ञान, ध्यान, तप आदि करना”, “हिंसादि का परित्याग करना”। यह हुई ज्ञानादि की विधि और हिंसादि का निषेध।

(२) तथा जो धर्म विधि निषेध की पुष्टि करने वाले अनुरूप आचार अनुष्ठान आदि का निर्देश करता हो वह छेद परीक्षा में सफल होता है। उदाहरणार्थ पहले निषेध तो किया कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिये, फिर अनुष्ठान के लिये अगर कहे कि ‘पशु वध करके यज्ञ करना चाहिए’ तब यह निषेध के अनुकूल वस्तु नहीं हुई, यह तो हिंसा-निषेध के प्रतिकूल बात हुई। अतः यह धर्म छेद परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ। जैन धर्म में ऐसा नहीं है क्योंकि गृहस्थ और साधु के लिये जो आचार, अनुष्ठान आदि बताये गये हैं वे विधि एवं निषेध के साथ सगत हैं। साधु के लिये कहा है कि “समिति-गुप्ति धर्म पालो याने जीवों की रक्षा हो ऐसी रीति से देखकर चलो, बोलो व भिन्ना ग्रहण करो आदि। गृहस्थ-श्रावक के लिये भी सामायिक, व्रत, नियम, देव-गुरु-भक्ति

आदि के अनुपपन्न ऐसे बढाये हैं कि जो विधि निषेध के विरुद्ध गयी है।

(३) तीसरी बात ताप-परीक्षा यह है कि विधि निषेध और आचार-अनुपपन्न संमत बन सकें इस प्रकार के तरण एवं सिद्धान्त को जो चर्म सम्बन्धी है। उदाहरण के लिए तरण को माना कि 'कम कुछ कुछ आत्म्य नहीं तरण है'। अगर ऐसा है तो विधि निषेध संमत कैसे हो ? निषेध यह है कि 'किसी जीव की हिंसा नहीं करमा'। पर यदि आत्म्य एक ही है अर्थात् अन्य कोई पृथक् जीव है ही नहीं तो फिर मानना किये ? इसी प्रकार अन्य तरण को सम्बन्धी ही कि आत्म्य ब्रह्मिक है अर्थात् सब में मग्न हो जाती है। दूसरे कथ में अन्य नहीं आत्मा ही देहा हो मग्न होती है, तीसरे कथ में तीसरी ही। कथ मर मान हैं कि अगर ऐसा होता है तो मरन होमा कि निषिध हिंसा के अपहरण का एवं विहित उप-भक्षण का क्या किसे होमा ? हिंसा का उप-भक्षण करने कथा तो कथ में मग्न हुआ है। इस प्रकार जीव ब्रह्मन्त निष्प ही हो तो कथमें कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं, फिर कथ-भोग्यार्थ वरिष्ठार्थ कहा रहेगा। अतः इन तरण-सिद्धान्तों में विधि-निषेध संगत नहीं हुए।

चैव चर्म कहता है कि आत्म्य अमर्य है और निष्कामिक है। इसलिये जब विधि-निषेध एवं आचार तरण सिद्धान्त के साथ संगत हो जाते हैं। जीव अमर्य है अतएव एक क्षण दूसरे के विरुद्ध का होना सम्भव है। कभी तरण जीव निष्कामिक अर्थात् इन्द्र के इन्द्र में निष्प और अमर्य (परम) के रूप में अस्तित्व है, अथ हिंसा एवं उप-भक्षण का कथ भोग्यार्थ के लिए वह अवस्थित भी है और अस्तित्व अवस्था बदल जाने से वहां कथ के लिए दूसरी अवस्था भी आ सकती है। इस प्रकार चैव चर्म तीनों परीक्षाओं में कर्तव्य होने से ती संत के सोने जैसा है। इससे चर्म का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है।

जैनधर्म विश्वधर्म हैं ?

पूर्छिए, तब क्या ऐसा जैनधर्म विश्वधर्म कहा जा सकता है ?

उत्तर है,—हां, जैनधर्म विश्वधर्म कहा जा सकता है क्योंकि,

- (१) जैनधर्म में समस्त विश्व का यथास्थित स्वरूप प्रकट हुआ है ।
- (२) जैनधर्म सारे विश्व के लिए आदरणीय धर्म हो सके, ऐसे सर्वव्यापी नियमों का इसमें प्रतिपादन है ।
- (३) जैनधर्म में धर्म के प्रणेता के रूप में और आराध्य दृष्ट देव के रूपमें कोई एक स्थापित व्यक्ति नहीं है अपितु विश्वमान्य हों ऐसे वीतरागता, सर्वज्ञता और सत्यवादिता आदि विशिष्ट गुणों और विशेषताओं को रखने वालों को ही प्रणेता और दृष्ट देव के रूप में स्वीकार किया गया है ।
- (४) जैनधर्म में विश्व के कोई भी प्रारम्भिक योग्यता वाले जीव से लेकर क्रमशः सर्वोच्च कक्षा तक पहुँचे हुए जीव तक के लिए हितकर और पालन की जा सके ऐसी क्रमिक विविध कक्षा वाली साधना बताई हुई है ।
- (५) जैनधर्म में समस्त विश्व के तर्कसिद्ध और वास्तव में विद्यमान तत्त्व पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है ।

(१) वर्तमान विरह की दुःखद समस्याओं का निवारण कर सके वेवे पनेधन्यवाददि सिद्धान्त और जहिमा अपरिमहारी के आधार जैन धर्म में स्थित है। अतः जैन धर्म को विरह-धर्म कहा जा सकता है।

आज की दुनियाँ का समर्थ ब्रह्मपुत्र विष्णु तथा महान महापुत्र बर्नाई हॉ से गंधीजी के पुत्र दैवीदास द्वारा पूछा गया कि परबोध जैसी कोई चीज हो या अन्य इस जगत् के परबोध क्या होना पसंद करेंगे ?

हॉ ने उत्तर दिया—मैं जैन होना चाहता हूँ।

दैवीदास बीच बीच बीच सोचने लगे कि अपने पैरा के ईसाई धर्म और भारत के तीस करोड़ जनसंख्या हिन्दुधर्म की बाद न करके १५-२० लाख जनसंख्या जैनधर्म इन्हें क्यों लीकार्य है ? उन्होंने उनसे पुनः पूछा क्या नहीं ?

बर्नाई हॉ ने कहा—कि जैन धर्म में ईश्वर का परमात्मा का परबोध किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया गया है। जगत् का कोई भी विद्वान् योग्यता वाला मनुष्य स्वामी की कल्पना और कल्प कर परमात्मा बन सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें परमात्मा पद के लिए व्यक्तिगत व्यक्ति साधना मानी बताया गया है। जो वैज्ञानिक भी है। ऐसा व्यक्तिगत सक्रिय और वैज्ञानिक साधना-मार्ग जगत् नहीं है।

धर्म में मुख्यता को विचार्य है एक विचार्य—प्राज्ञ बनने के आधार विचार का और दूसरा जानने जानने योग्य तथ्यों का। दूसरे तथ्यों में बहो तो धर्म में यह निश्चयाय चाहिये कि विरह क्या है विरह की स्वरुप किसे पसंद पड़ती है और इसमें बीच के साथ जैन-धर्म से बच चुक चुक है और आधार विचार जैन-धर्म से है जो कि बोध की ओर बसाव एक करने और बर्नाई रखे।

विश्व क्या है ?

विश्व क्या है ? विश्व चेतन और जड़ द्रव्यों का समूह है । जड़ द्रव्यों में पुद्गल, धर्माग्निकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल गिने जाते हैं । इनका वर्णन आगे करेंगे ।

प्रश्न होगा क्या द्रव्य के मिश्रण विद्युत-शक्ति आदि भी वस्तु नहीं हैं ?

उत्तर यह है कि नहीं, पृथक् वस्तु नहीं । शक्ति भी द्रव्य का ही एक गुण धर्म है । शक्ति, गुण, अवस्था आदि को किसी आधार की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रकाश शक्ति का आधार दीपक, रत्न आदि हैं । तात्पर्य कि द्रव्य को छोड़कर स्वतन्त्र शक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है ।

प्रश्न — ठीक है, तब तो चैतन्य भी जड़ शरीर की ही एक शक्ति मानो । क्योंकि वह भी जड़ से पृथक् नहीं दिखती । फिर विश्व अकेला जड़ द्रव्य ही रहा । चेतन द्रव्य पृथक् कौन सा ?

उत्तर — चेतन द्रव्य पृथक् स्वतन्त्र द्रव्य है, मात्र उसमें वर्ण स्पर्श आदि धर्म नहीं होने से चक्षु आदि इन्द्रिया से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । एवं चेतन-द्रव्य शरीर में प्रविष्ट हो गया है इसलिए शरीर

का अन्तर्गत रह है वही में चेतन्य, ज्ञान इच्छा राग दुःख दुःख आदि बर्तन होने का स्थान होता है । वास्तव में ये शरीर के बर्तन नहीं हैं किन्तु शरीर में बन्नी वन हुए चेतन-ज्ञान के बर्तन हैं ।

प्रश्न — चेतन्य आदि का शरीर का बर्तन क्यों नहीं माने ?

उत्तर — इसका जवाब नहीं कि शरीर अज्ञ है । मिथी अज्ञान, वास्तव आदि अज्ञ की भाँति इसमें बर्तन राग ज्ञान स्वर्ग हो सकता है पर चेतन्य, ज्ञान दुःख, दुःख आदि बर्तन नहीं । इसका अन्तर्गत यह है कि (१) शरीर के शरीर में वे निराश्रित नहीं रहते (२) शरीर के अन्तर्गत इसमें मूल मिथी वाणी आदि में अज्ञानि निराश्रित है ही नहीं । शरीर में बर्तन माने बर्तन अज्ञान वाणी गुण आदि इन्हीं में तो मात्र बना अज्ञान ही होती है । अतः इसमें बर्तन माने शरीर में भी अज्ञान का विकास होती है । अतः जब कि मिथी अज्ञान वाणी में अज्ञान दुःख, दुःख आदि का ज्ञान भी नहीं है । जब इसमें वन हुए शरीर के व बर्तन माने माने अज्ञान ? अतः कहा होगा कि शरीर में अज्ञान रूप का जो अज्ञान है अज्ञान के बर्तन हैं । अतः में वास्तव में शरीर का अज्ञान चेतन्य नहीं होती है । वे तो वाणी के गुण हैं । अतः अज्ञान अज्ञान में वे गुण निरान पर इस कहते हैं कि इसमें जो वाणी निरान हुआ है इसी के वे बर्तन हैं । इसी प्रकार शरीर में चेतन्य अज्ञान-ज्ञान निरान हुआ है, जिसके व अज्ञान आदि बर्तन हैं । इसीलिए शरीर में वे अज्ञान के निरान ही व निरान नहीं निरान हैं ।

स्वतन्त्र आत्म-द्रव्य के प्रमाण

प्रश्न — जगत में जड़ द्रव्यों के अलावा एक पृथक् स्वतन्त्र चेतन द्रव्य होने का कोई प्रमाण भी का है ?

उत्तर — हाँ । अनेक प्रमाण हैं । (१) ऊपर कहे अनुसार सुख दुःख, ज्ञान, इच्छा, राग, द्वेष, क्षमा, नम्रता आदि धर्म, धर्म, रस, गन्ध और स्पर्श से विलकुल विलक्षण हैं । इसलिये इन ज्ञानादि का आधार भूत एक विलक्षण द्रव्य होना चाहिये । यही स्वतन्त्र आत्म द्रव्य है ।

(२) शरीर में जब आत्मा है तब तक ही स्वाप हुए अन्न से रस, रुधिर मेद, केश, नख आदि बनते हैं । मुर्दे में आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं बनता ।

(३) प्राण के निकलते ही कहते हैं कि इसमें जीव नहीं । वहाँ 'जीव' आत्म द्रव्य को ही कहा गया ।

(४) शरीर घटता बढ़ता है पर इसके आधार पर ज्ञान, सुख, दुःखादि घटते बढ़ते नहीं । इससे ज्ञात होता है कि ज्ञानादि शरीर के नहीं, आत्म द्रव्य के धर्म हैं ।

(५) शरीर एक घर जैसा है उसमें शौचालय, पाकशाला व खिड़की आदि हैं । तो इस घर का निवासी घर से कोई अलग ही होना चाहिये और वही है आत्मा ।

(६) शरीर आरक्षक है। पैर बँकाए हैं, हाथ मरोड़ हैं। बिम्बा मीनेर है। लेकिन इन सबका मासिक कीन ? आत्मा। जिसमें से आत्मा निकल गई है इसका सब काम बंद।

(७) शरीर बाल की तरह भोग्य वस्तु है। मैला होने पर इसको स्वच्छ किया जा सकता है, जब तक पावशर से तीन महीने में स्नान सुन्दर व सुसज्जित बनाया जा सकता है। मैला होने पर पसीरा नहीं आता। पर वह सब करने बाधा कीन ? शरीर स्वयं नहीं किन्तु आत्मा।

(८) शरीर एक घर की तरह बना हुआ है। और इसके इतर व्यवस्थित करने वाले आत्मा के पूर्वोपस्थित कर्म हैं।

(९) इन्द्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की स्वतन्त्र शक्ति नहीं है, क्योंकि पुरुष की इन्द्रिय-मीनार होने पर यी ने कुछ कर नहीं सकती। जैसा कि यदि एक दूसरे से पूछें हैं 'जो राजा मैं देखता हूँ' कभीका राजा मैं सुनता हूँ'—ऐसा ज्ञान ज्ञान हर एक और व्यक्ति को प्राप्त है। यदि वह व्यक्ति के कर नहीं सके। अतः वह ज्ञान और व्यक्तिगत बँट कर देने बाधा कोई एक स्वतन्त्र बुद्धि होना चाहिए और वही ज्ञान है। शरीर कोई एक वस्तु नहीं है। वह जो ज्ञान सब सिर मुँह ज्ञानी पैर आदि का समूह है। वह कोई एक व्यक्ति नहीं कि जो सब के कर्मों का समन्वय कर सके। इसलिये एक स्वतन्त्र व्यक्ति रूप से आत्म-बुद्धि को मानना पड़ता।

(१०) किसी एक इन्द्रिय के मरना होने पर भी इसके पूरे अंगुष्ठों का समूह जाना है तो वह स्वरूप करने बाधा आत्मा ही हो सकता है, शरीर नहीं क्योंकि वह तो पलकता रहता है।

(११) जबे लगे विचार समझ इच्छा तथा हाथ पैर आदि अंगुष्ठों की विचारशीलता करने बाधा आत्मा ही है। अपनी इच्छा-तुमह वह विचारणा आदि करती है और आगे सब बंद कर देती है।

(१२) आत्मा नहीं है ऐसा कहने से ही आत्मा की सिद्धि होती है। जो कोई वस्तु है उसका निषेध होता है। जड़ को अजीव कहते हैं, अब यदि नीच जमी वस्तु न हो तो अजीव क्या है ? अगर जगत में मात्तण है तभी अन्य को अमात्तण कह सकते हैं।

(१३) शरीर के पर्याय शब्द तदर्थक दूसरे शब्द 'देह' 'काया' 'क्लेश्वर' आदि हैं और 'जीव' के पर्याय शब्द 'आत्मा' 'चेतन' आदि हैं। इसलिये भी आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है।

(१४) किसी को पूर्व जन्म की स्मृति होती है और पिछला सभी कुछ अपने अनुभव जैसा लगता है यह बात, यदि आत्मा शरीर से पृथक् हो और यह पूर्व जन्म से इस जन्म में आया हो, तभी सगत हो सकती है। तभी पूर्व का स्मरण कर सकता है। अन्यथा पूर्व के शरीर के अनुभवानुसार इस शरीर को याद नहीं आ सकता है। अनुभव कोई करे और स्मरण अन्य ही करे यह कैसे हो सकता है।

(१५) बाजार के कारण आराम हराम किया जाता है और पैसे के लिये एक बाजार को छोड़कर दूसरे का ग्रहण किया जाता है। और यह पैसा भी पुत्र के लिये खर्च किया जाता है। पर पुत्र को भी जलते घर के चौथे मंजिल में छोड़कर अपने शरीर की रक्षा के लिए पहली मंजिल से बाहर ले जाते हैं। ऐसा क्यों ? अधिक प्रिय के लिये अथवा आने पर कम प्रिय छोड़ दिया जाता है। अब प्रश्न है कि अथवा पर क्लेश सताप में शरीर भी आत्म हत्या के द्वारा छोड़ा जाता है। वह किस अधिक प्रिय वस्तु के लिये ? कहना होगा कि आत्मा की खातिर। आत्मा के लिये 'मरने के बाद यह देखना नहीं और दुखी होने की आवश्यकता नहीं' ऐसा विचार रहता है। अब सबसे अधिक प्रिय होने से आत्मा जड़ से पृथक् एवं एक स्वतन्त्र द्रव्य सिद्ध होती है।

आत्मा क पदस्थान

(१) संसार में ऐसे अनेक स्वर्ण आत्म-हन्त्र हैं। वह ही इन आत्म-हन्त्रों के और अह-हन्त्रों के परस्पर मह-कार से विश्व के अर्ध-कल्प ब्रह्म हैं। जीव-अह-ब्रह्म आत्मा है तो शरीर वैरा होना है किन्तु है, बड़ा है और शरीर की आधरवत् इच्छा है तो ही जीव अह के हरिने अमरगम्य करण है पुनश्च है, ऐक्य है और ज्ञान शक्त करता है।

(२) वह आत्म-हन्त्र किसी में ब्रह्मत्व नहीं कभी वह गत्य देखा भी नहीं है परन्तु समस्त मित है। वह शरीर से दूसरे शरीर में एक गति से दूसरी गति में विप्लव बदलीन रूप में अमर-संसार करता है। नहीं संसार संसार है।

(३) आत्मा अनेक वृत्ति प्रवृत्ति से कर्म ब्रह्मत्व करती है। वृत्ति प्रवृत्ति की नहीं कि कर्म विप्लव करते हैं। इसीलिए आत्मा कर्म का कर्ता है।

(४) आत्मा कर्म का योध्य भी है और वह अनर्कित किसे हुए कर्मों का वह कर्म की योग्य करता है। इसका वह है विविध शरीर विविध अज्ञान-द्वय, योग, बुद्धि का अह, अह-वत् आदि।

(५) आत्मा का जैसे संसार है उसी तरह मोक्ष भी संभव है ।
कर्म-बन्धन ही संसार है और कर्म-बन्धन से छुटकारा ही मोक्ष है ।

(६) मोक्ष के उपाय भी हैं । जिन कारणों से कर्म-बन्धन होता है उन्हें रोक कर उनसे विपरीत कारणों का आश्रय किया जाय तो अन्त में सर्व कर्म क्षय करके उसके परिणाम स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है ।

(१) आत्मा है ।

(२) आत्मा नित्य है ।

(३) आत्मा कर्म का कर्ता है ।

(४) आत्मा कर्मफल का भोक्ता है ।

(५) आत्मा का मोक्ष है ।

(६) मोक्ष के उपाय हैं ।

आत्मा से संबन्धित ये छः मुद्दे षट्स्थान कहलाते हैं । इन्हें स्वीकार करने वाला आस्तिक कहलाता है और न मानने वाला नास्तिक । 'षट् स्थानम् अस्ति' माने तो आस्तिक और नास्ति कहे तो नास्तिक ।

ख मूल्य-मंघास्तिकाय-विश्वसंघालन

परमं कर चुके हैं कि यह चित्त जीव और सब इन्द्रियों का समूह है। सब इन्द्रियों में से जिन में कर्मों का रस स्पष्ट आदि है उन्हें पुराण प्रण कहते हैं। पुराणप्रण का एक विभाग कर्म है अर्थात् कर्म एक प्रकार के पुराण हैं। वे जीव के मातृ कर्म (राम होय आदि) व योग (मन-अपम-अन्ता की मृत्ति) के कारण सम्बन्धित होते हैं। ठीक जगो कर्मों पर जिस तरह बूझ चिपकती है वही तरह जीव पर वे चिपकते हैं और जीव पर मिला १ असर प्रकट करते हैं। जीव के कर्मों होने का कारण भी पूर्व भव के कर्मों का कर्म (विपाक) है। वे कर्मों भी कर्मों से उत्पन्न हुए हैं। वे कर्मों भी पूर्व अर्जित कर्मों के विपाक का फल... — इस प्रकार कर्मों और कारण के मिलाप पर विचारें तो पुनः पूर्व कर्मों और कर्मों अभावदात होते हैं। कारण के बिना तो कर्मों सम्भव ही नहीं यदि अभावदात पूर्व भी कर्मों का ? यह विचारें तो जीव को कोई पूर्व कर्मों के विपाक बिना ही अभावदात कर्मों होगया अथवा कर्मों के बिना अभावदात कर्मों चिपक तब देसा समय ही नहीं। कर्मों हुए तो कर्मों के जीव कर्मों चिपके तो वही कर्मों से ही। अतएव, दोनों में से किसी एक का कारण बिना कारण नहीं हुआ या इसीलिए कहो कि दोनों की वारा अभावदात से बचती जा रही है जिसे हम मंघार कहते हैं जो अभावदात से बचता जा रहा है। यह बात विशुद्ध ब्रह्म हीन मूर्ति-मंघा आदि अनेक दृष्टियों से समझी जा सकती है।

जैसे —पिता भी किसी का पुत्र है और वह भी उसके पूर्व किसी पिता के पुत्र हैं, मुर्गी भी किसी अंडे में से निकली और वह अंडा भी किसी मुर्गी में से ही निकला । इस तरह पूर्वादि पूर्व धारा अनादिकाल से चली आ रही है ।

जीव को कर्म पुद्गल कपाय में प्रेरित करता है और ऐसे कर्म का सर्जन जीव द्वारा होता है । परस्पर के सहयोग से नये नये शरीर व इन्द्रिया घनती हैं । इनको घनाने में कर्म के अतिरिक्त अन्य पुद्गल भी काम करते हैं । ये कौन हैं ? और किस प्रकार कार्य करते हैं ? इसका विचार आगे किया जायगा पर मुख्य कार्यवाही जीव और जड़ पुद्गल ही करते हैं यह समझ लेना चाहिये । जीव और पुद्गल में नवीन २ अवस्थायें हुआ करती हैं यही विश्व का संचालन Working of the world है ।

आकाश द्रव्यः—इन दोनों के रहने के लिये स्थान की आवश्यकता है उसकी पूर्ति आकाश द्रव्य करता है । प्रश्न करेंगे । आकाश फिर क्या ? आकाश तो शून्य है । नहीं, शून्य से स्थान-अवकाश देने का कार्य होना सम्भव नहीं, इसके लिये तो किसी द्रव्य की आवश्यकता है । द्रव्य वह है जो कुछ कार्य करे एवं जिसमें गुण पर्याय रहे । (पर्याय = अवस्था) आकाश अवकाश दान का कार्य करता है और इसमें एकत्व सख्या, बड़ा परिमाण, इत्यादि गुण हैं एवं घटाकाश, मठाकाश, आवि पर्याय हैं इसलिये वह एक द्रव्य है । आकाश कितना बड़ा है ? न तो इसका नाप है और न इसका अन्त है, क्योंकि अन्त माना जाए तो प्रश्न होगा कि खाली अवकाश पूरा हुआ फिर आगे क्या ? तात्पर्य खाली का अंत ही नहीं । इसीलिये आकाश अंत रहित है अनंत है । ऐसे अन्त रहित आकाश में यदि जीव और पुद्गल सर्वत्र गमनागमन कर सकते हों तो आज जो व्यवस्थित

विश्व विकटा है वह गहरी विस्तार है। सब विचार कर करी के करी चल आता है। परन्तु ऐसा है नहीं। आकाश के विभिन्न भाग में ही गमनागमन होता है। आकाश के जितने भाग हैं वह गमनागमन संभव है उस भाग का 'लोक' (लोकाकाश) कहा जाता है। चार ओर भाली भाग 'अलोक' (अलोकाकाश) कहा जाता है। अलोकाकाश में कोई जीव जीव पुरुष नहीं है।

वर्मास्थिस्थानम्—जीव और पुरुष का गमनागमन लोकाकाश में ही होता है इसका निश्चयक वर्मास्थिस्थान है। जैसे राजा के सिंहासने भाग में बनी है वैसे ही यम में मर्त्यस्थान फिर सज्जी है। यम बानी बननी गति का लक्षण कहा जाता है। इसी तरह जीव और पुरुष की गति में सहायक वर्मास्थिस्थान ब्रह्म है। यह लोकाकाश में ही व्याप्त है जिसमें जीव और पुरुष इसकी सहायता से विभिन्न लोक में ही गति कर सकते हैं।

अवमान्तिस्थानम्—युक्त जिस प्रकार लोकाकाशक अथवा लम्बी कीमती में ब्रह्म ब्रह्मात्मन् लता रहने के लिये कच्ची जड़ि का सहायक योग है वही तरह जीव और पुरुष की किसी ब्रह्म का सहायक कर्त्तृत्व निश्चित करता है। निश्चित करने में सहाय करने वाले ब्रह्म का नाम अवमान्तिस्थान है। यह भी लोक में ही व्याप्त है, इसलिये अविज्ञ से अविज्ञ तो जीव पुरुष का लोक के सिरे तक निश्चित कर सकते हैं अतएव वहाँ से लोक प्राप्त करने वाले जीव बहुत ईश्वर अथवा साध के सिरे पर निर्वाति (निवर्त्तक) करते हैं।

कालक्रमम्—इन पाँच ब्रह्मों के अलावा जीव और पुरुष में एक पुरात्मा, बहुत पुरात्मा, लकी का, बहसो का, बहुत बहसो का इत्यादि निर्धारित करने वाला 'काल' व्यक्त का ब्रह्म है। एक पीढ़ अर्थात् बड़ बड़ानी है और एक पये के बाद दूसरी पीढ़ बनकर बैठा जाती है तो इसकी अपेक्षा वह पुरानी कहा जाने लगती है। यह बात है—काल। इसमें से निश्चित

मिनट, घन्टे, दिन, माह, वर्ष आदि अथवा समय, क्षण, घड़ी, पल, दिन आदि का हिसाब है ।

इस तरह जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल ये छ द्रव्य हैं । इन छ द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहते हैं । ये जीव, पुद्गल आदि छ द्रव्य मूल रूप में कायम रहते हैं, पर एक दूसरे के सहकार से इनमें नयी नयी रीत भाव घनती हैं और पुरानी नष्ट होती है । अर्थात् प्रधान जीव और कर्म के हिमाय से या स्वाभाविक नयी-नयी उत्पत्ति और विनाश हुआ करता है । मूल छ द्रव्य अमर हैं । उनमें अवस्थाएँ बदलती रहती हैं अर्थात् उत्पाद व्यय और स्थिति (ध्रुव्य) को महासत्ता को अनुभव करते हुए द्रव्यों में ये अवस्था यानी पर्याय का परिवर्तन हुआ करता है यही विश्व का संचालन है ।

प्रश्न - इन छ द्रव्यों में धर्मास्तिकाय कहा इसमें अस्तिकाय का अर्थ क्या ? और अस्तिकाय कितने हैं ?

वृत्तर—अस्ति = अंश, प्रदेश । काय = समूह । जिस द्रव्य में अंश याने प्रदेश का समूह है उसको अस्तिकाय कहते हैं । उदाहरण धर्म नामक द्रव्य लोकव्यापी एक द्रव्य होने पर भी वह समस्त से नहीं किन्तु अपने अमुक अमुक अंश से तत्रस्थ जीव अथवा पुद्गल को गति में सहायता देता है । इससे इसमें अंश प्रमाणित होते हैं । अस्तिकाय पांच है—जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तथा आकाशास्तिकाय, अंश यानी भाग, चाहे वह पृथक् हो सके या नहीं, लेकिन जहाँ अंश की कल्पना हो सके वह अस्तिकाय । काल सदा वर्तमान सूक्ष्म एक समय रूप में ही प्राप्त है, समूहरूप में प्राप्त नहीं इसलिये वह अस्तिकाय नहीं एक अपेक्षा से काल जीवादि द्रव्य का पर्याय ही है, अतः स्वतन्त्र द्रव्य भी नहीं हैं । अतः ये पांच अस्तिकाय द्रव्य ही विश्व हैं ।

जगत्कर्ता कौन ? ईश्वर नहीं

किस का सृजन व संचालन करने वाला कोई ईश्वर या ईश्वर की शक्ति नहीं है। वह तो जीव जीव कर्त कर रहे हैं, पुरुषार्थ जोषण और सहाय कम का इसके कारणों की का ईश्वर को जगत्कर्ता के रूप में मानता है इसके प्रति जर्मन डार्विन स्पष्टिगत होत है, जैसे कि (१) वह निर्माल्य जगत् जगत् किस प्रयोजन से करता है ? (२) अनुप विच्छा प्रचर स क्यों करता है ? (३) रचना ईश्वर दु कर नष्टों की रचना क्यों करता है ? (४) सब किम शरीर से करता है ? (५) वह शरीर किस में न जीव कैसे बनता है तथा उसे जीव बनाता है ?

इस पर विचार करे तो अनेक आपत्तियाँ जड़ी जाती हैं। वह ईश्वर की महाजन किम सृजन निरस्त करता है तो मूर्खता करहाणी। अगर कीर्तार्थ करता है तो क्या करहाणी चाहिये। रचना करे तो सब को सुखी ही और तदर्थ सुख के ही ध्यान बनाने चाहिये। ईश्वर अगर स्वच्छरीत है और जीव के सुख की सहा रण सुख के साधन प्रदान करता है। नव नष्टा करन की है कि इस सब करने में समर्थ वह ईश्वर सर्वशक्तिमान किम करता है और वह रचना को मान्य है ही फिर जीव का वह मूर्खों सुख ही क्यों करने देता है कि बार में सहा करती नही ? जबकी शक्ति व जीव का सब स क्यों रोक्ता नही ? बुद्धिमान अपने मानने ही किसी

को खून करने दे तो वह स्वयं ही गुन्हेगार मानी जाती है । क्या ईश्वर को अपराधी घोषित करना है ? अथवा रोकने में सामर्थ्य विहीन सिद्ध करना है ? अथवा क्या ऐसा कह सकते हैं कि वह निर्दय है ? फिर प्रश्न है वह कहाँ बैठ कर सर्जन करता है ? तुम्हारे मतानुसार तो पृथ्वी भी यह बनाएगा तब बनेगी, परन्तु बनाएगा कहाँ बैठकर ? फिर उसका यह शरीर कहाँ से आया ? और इसका किसने निर्माण किया ? पहले अपना शरीर तो था नहीं, फिर हाथ पैर बिना किस तरह अपने शरीर का निर्माण कर सकता है ? स्वयं निराकार ने यह साकार रचना कैसे की ? साराश जगत्कर्ता के रूप में कोई ईश्वर नहीं है ।

जगत्कर्ता जीव और कर्म:—जीवों के कर्म यदि ईश्वरीय भिन्न भिन्न सृष्टि में नियामक मानना है तो यही मानना उचित है कि कर्म ही सर्जक है । पहाड़, नदी, सूर्य, चन्द्र आदि कर्म से बनते हैं । ये सब जीवों के शरीर के पिंड हैं । इन जीवों के तदनुकूल कर्मों के अनुसार वैसे २ शरीर बनते हैं । इन्हीं का नाम पर्वत, नदी, वृक्ष पृथ्वी आदि है । पर्वत, वृक्ष, पृथ्वी आदि किसी जीव के शरीर है, इसीलिये काटे तथा छेदे जाने पर पुन मनुष्य के शरीर के घाव की तरह भर जाते हैं और अखंड हो जाते हैं । मानव शरीर से भी प्राण निकल जाने पर घाव भरता नहीं, इसका अर्थ यही कि जीव है तो ही कर्म के सहारे नये शरीर या अवयवों का सृजन होता है । जमीन में अच्छी खाद होने पर भी उसमें जीव प्रविष्ट होकर ही बीज में से अनेक अवस्थाओं को पार करता हुआ हरा अंकुर, डाली, हरे पत्ते, रंगधिरंगे फूल, मधुर फल इत्यादि के रूप में अपने शरीर की रचना करते हैं ।

द्रव्य-गुण-पर्याय

जिसमें गुण पकाव रहत है वह द्रव्य है। (पर्याय=वस्तुता) जिसमें गुण है, शक्ति है और जिसमें जनेक अवस्थायें होती हैं वह द्रव्य कहलाता है। जगत् में द्रव्य किसी कोई वस्तु अगर हो तभी उसके आधार पर गुण पर्याय और शक्तियें रह सकती हैं।

गुण एवं वर्णन में वह वर्ण है, "सहस्रविधो गुणः" व "असंख्यविधः पर्यायः" "साव रहने वाले गुण कहलात हैं, क्रमशः होने वाले वर्णन हैं। किसी वस्तुका स गुण भी वर्णन कहलाने हैं क्योंकि वे भी क्रमशः हुआ करते हैं, जैसे वहल सूर्यस्त का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है फिर अंधा का अत्यन्त ज्ञान होता है। तब क्रमशः पैदा होने वाले वे ज्ञान पर्याय हुए।

और द्रव्य में स्वाभाविक गुण स्वाद, रस, चारित्र्य शीर्ष आदि हैं। शीर्ष वह अस्पर्श है। आगन्तुक गुण विघ्नात्त वक्ष्य आदि हैं। और भी अवस्था के रूप में संस्यरित व मुक्त्य है। संस्यरित

में मनुष्यावस्था, देवावस्था है । मनुष्यावस्था में घचपन, जघानी आदि अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं ।

पुद्गल द्रव्य में रूप, रस, गंध, स्पर्श, आकृति आदि गुण हैं । उसके पर्याय के रूप में अलग २ अवस्थाएँ हैं जैसे सोने में पीलापन गुरूत्व व कठोरता आदि गुण हैं एवं इसकी छद्म, द्रव, (प्रवाही रूप) व मालावस्था आदि पर्याय हैं । ऐसे ही दूध, दही, मक्खन आदि पर्याय हैं । पृथ्वी, जल, अग्नि, काष्ठ, पत्थर, पवन, धातु, रात्रि विजली, शब्द, प्रकाश, छाया आदि सब पुद्गल के रूपक हैं ।

आकाश द्रव्य में अवगाह गुण है । इससे वह वस्तु को अपने में समा लेता है, यानी वस्तु को स्वयं अवकाश देता है, यह गुण है, और कु भाकाश, गृहाकाश आदि पर्याय हैं । घड़ा पड़ा है तो घड़े से रुकी हुआ आकाश का भाग घटाकाश कहलाता है । घड़ा घर में फूट गया या हटा दिया तो उसी घटाकाश को अब गृहाकाश कहेंगे ।

धर्मास्तिकाय द्रव्य में गतिसहायकता एकत्व आदि गुण हैं और जीव धर्मास्तिकाय, पुद्गल-धर्मास्तिकाय आदि पर्याय हैं । अधर्मास्तिकाय द्रव्य में गुण हैं स्थितिसहायकता और पर्याय हैं—जीव-अधर्मास्तिकाय तथा पुद्गल-अधर्मास्तिकाय इत्यादि ।

काल द्रव्य के नये पुराने करने की क्षमता (वर्तना) यह गुण है और वर्तमानकाल, भूतकाल, सूर्योदयकाल, मध्याह्नकाल, बाल्यकाल, युवाकाल आदि पर्याय हैं ।

“॥ इन्द्रो न युव भीरुर्वाय न कोपक”

इन्द्र	गुह्य	वर्णन
१. जीव	स्वामानिक गुह्य इन्द्र चारित्र्य सुख दीर्घादि । देवतानिक गुह्य वि- प्राज्ञत एव हेमादि	मनुष्मन्त देवत वारक- वत्त्वा सुवायत्वा ।
२. पुराण	कम रस गंध स्पर्श आकृति गुह्य व वपुः ।	विशेषजाति पति मन्त्रिक स्वाम-सर्वद, अज्ञ-सर्वद
३. वाक्य	अपमोह (अवकाशदान)	वपुःकर्म, पुराणम् ।
४. अर्थविवरण	गतिविवरणम्	जीव वर्मा पुराण वर्मा
५. अर्थविवरण	विशेषविवरणम्	जीव अर्थविवरणम्
६. अर्थ	अपमोह करने की कला (कर्तव्य)	अपमोह, अर्थ वारक व अर्थविवरणम् ।

वर्णन दो तरह के होते हैं (१) अर्थविवरण (२) अर्थ वर्णन
है । अर्थविवरण यह है जिससे कि वस्तु स्पष्ट होती है । जैसे कि
वर्णन का अर्थविवरण कहा कुम्भ कर्म, ज्ञान अर्थ । जैसे
का अर्थविवरण सोका, अर्थ, अर्थ अर्थ जीव के अर्थविवरण

जीव, आत्मा, चेतन, प्राणी आदि हैं। अर्थ-पर्याय याने पदार्थ की भिन्न अवस्थायें जैसे घड़े में, पानी का घड़ा, घो का घड़ा इत्यादि अवस्था, या पहले कुम्हार की मालिकी, बिकने के बाद फिर खरीदने वाले की मालिकी, या मटकी की अपेक्षा लघुता, लोटे की अपेक्षा से गुरुता। ये सब घड़े में अर्थ-पर्याय हैं।

दूसरी तरह से पर्याय दो प्रकार के हैं (१) स्वपर्याय (२) पर-पर्याय। स्वपर्याय अर्थात् अपने से सवधित लगे हुए और परपर्याय याने स्वयं से असवधित, न लगे हुए। जैसे—घड़े में मिट्टीमयता है, वह उसका स्वपर्याय है, सूतमयता नहीं है वह उसका परपर्याय है। घड़े में गृहनिवास स्वपर्याय है और तालाबवास परपर्याय है।

प्रश्न—परपर्याय तो दूसरों के पर्याय होते हैं न? घड़े के किस प्रकार?

उत्तर—परपर्याय दूसरे के तो स्वपर्याय है जबकि घड़े के परपर्याय हैं। वे घड़े के पर्याय इस प्रकार,—जब कि घड़े के स्वपर्याय घड़े के साथ एकमेकता से संबधित है, तब परपर्याय पृथक् रूपता से वसी घड़े के सवधी है। घड़ा मिट्टीमय है ऐसा कहते हैं, वसी तरह वही घड़ा सूतमय या स्वर्णमय नहीं है ऐसा भी कहा जाता है। मिट्टीमय कौन? घड़ा। स्वर्णमय कौन नहीं? वही घड़ा। मात्र घड़े के साथ मिट्टीमयता अस्तित्व (अनुवृत्ति) सवध से सवधित और सुवर्णमयता नास्तित्व (व्यावृत्ति) सवध से सवधित है। सौतेला पुत्र किसका? सौतेली मा का। वास्तव में उसका पुत्र नहीं है, फिर भी सौतेले के सवध से उसका ही पुत्र कहलाता है। इसी तरह परपर्याय घड़े का ही कहलाता है।

नव-तत्त्व

पहले देखा है कि विश्व यह जीव और अजीव (जड़) द्रव्यों का समूह है अर्थात् मुख्य तत्त्व दो हैं—जीव व अजीव; परन्तु इतना जानना ही काफी नहीं है। मानव जीवन में क्या करना व क्या न करना ? क्या करने का क्या फल होता है ? आपत्ति की इच्छा नहीं होते हुए व बहुत रोकने का प्रयत्न करते हुए भी आपत्ति और प्रतिकूलता का आक्रमण क्यों होता है ? कभी थोड़ा प्रयत्न करने पर अधिक सुविधा क्यों हो जाती है ? इत्यादि जिज्ञासा पैदा होती है। इस जिज्ञासा की वृत्ति और जीव की उन्नति करने के लिये जैनधर्म में नवतत्त्व का प्रतिपादन है। (यह समझने के लिये कल्पना-चित्र प्रारम्भ में देखें।)

जीव मानो एक तालाब है। इसमें ज्ञान-दर्शनादि स्वच्छ जल है। पर नाली द्वारा बाहर से कचरा बह कर अंदर आता है। यह कचरा भी दो प्रकार का है। (१) अच्छे रंगवाला (२) खराब रंगवाला। अब अगर नालियों के द्वार बन्द किये जाय तो नया कचरा अन्दर आना बन्द हो जाए। और कोई ऐसा पुरुष यदि अन्दर डाला जाए तो अन्दर का कचरा साफ हो जाए जिससे सरोवर बिलकुल साफ हो जाय।

जीव के विषय में भी ऐसा ही है। इसमें अनन्तसंख्य अनेक सुख कपी शब्दों का है। पर मिथ्यात्व का कारण, हिंसा आदि के कारण प्रकृत में कर्म-कचरा भर जाता है। ये मिथ्यात्वादि कारण कहलाते हैं। (आत्मनः = जिसके द्वारा प्रकृत में कर्मभाव हो, कर्म प्रवर्धित हो)

अब इन के सामने यदि सम्बन्धित सामाजिक जन विषय आदि रख दिये जायें तो कर्म काते का कार्य। इसे 'संस्कार' कहते हैं। संस्कार का कार्य है कर्म के सामने उत्पन्न करना। कर्म को इच्छा होते हैं वे दो तरह के होते हैं शुभ व अशुभ। शुभ कर्म मन के अनुकूल काम होते हैं व अशुभ कर्म मन के विरुद्ध काम होते हैं। शुभ कर्म को 'पुण्य' कहते हैं और अशुभ कर्म को 'पाप'। कर्म को जीव जाने वाले आत्मन के द्वारा कर्म किये जायें हो कर्म काते काम करते हैं। अब इनको दोहरे कर्मों सम्बन्धित कार्य अर्थात् सामाजिक आदि 'संस्कार' कहलाते हैं। जो कर्म काते हैं वे प्रकृत के साथ मिल जाते हैं और प्रकृत शरीर स्थितिजन्य रस आदि वष होते हैं जिसे 'कर्म' कहते हैं। इस कर्मों द्वारा कर्म कचरे का कचरा कचरे के वषसे दूर कर सकते हैं इसे 'निष्कारण' कहते हैं। अब सब कर्मों का सब हो जाता है व जीव संसार के बन्धन से मुक्त होय है। इसे 'मोक्ष' कहते हैं।

:: नवतत्त्व की संक्षिप्त व्याख्या ::

- १ जीव —चेतना लक्षण वाला, ज्ञानादि गुण वाला ।
- २ अजीव —चेतना हीन, पुद्गल, आकाश आदि द्रव्य ।
- ३ पुण्य.—शुभ कर्म पुद्गल, जिससे जीव को इच्छानुसार वस्तु मिलती है जैसे साता वेदनीय, यश-नाम कर्म ।
- ४ पाप —अशुभ कर्म पुद्गल, जिससे जीव को इच्छाविरुद्ध फल मिलता है जैसे असाता०, अपयश० ।
- ५ आश्रय —जिसने कर्म का आव होता है, कर्म वह आते हैं, कर्म के आने का मार्ग, जैसे मिथ्यात्व, इन्द्रिया, अव्रत, कपाय ।
- ६ सधर —कर्म को आने से रोकने वाला, सम्यक्त्व, क्षमादि, परीष-हजय, शुभ भावना, व्रत नियम, सामायिक चारित्र आदि ।
- ७ वध —आत्मा के साथ कर्म का दूध व पानी की तरह मिला हुआ सम्बन्ध, कर्म में निश्चित होने वाला स्वभाव, स्थितिकाल, उग्र-मन्द रस और दल-प्रमाण (प्रवेश) ।
- ८ निजंर —कर्म का क्षय करने वाले बाह्य और आभ्यन्तर तप जैसे उपवास, रसत्याग, शरीरकण्ट आदि बाह्य; और प्रायश्चित, विनय, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान आदि आभ्यन्तर ।
- ९ मोक्ष —जीव का कर्म-सम्बन्ध से पूरी तरह छुटकारा, और जीव का अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, आदि स्वरूप प्रकट होना ।

ये भी तन्त्र जिसेन हीर्षद्वार नवपात्र में बड़े हैं। ये भी तन्त्र कहलाते हैं। जिस का कार्य एका द्वेष को जीतने का है। जिस तीनों धर्मों के संसार के सभी भागों को प्रत्यक्ष देखते हैं ज्ञान है यह वे मन्त्र है। बीजराग सर्वज्ञ को मूढ़ बोलने की आश्चर्यकथा मही है। मूढ़ राज, द्वेष, भय, द्वात्म तथा आश्चर्यकथा न बोलना जाना है। ये राज, द्वेष आश्चर्यकथा जिन्में विविध मात्र मही वे सभी मूढ़ नहीं बोलते। अतः 'बीजराग मन्त्र मनु ज्ञान कहा हुआ सब सत्य ही है' अतः वे नव तन्त्र कथे द्वारा बखित होने न बूझें ज्ञान हैं' ऐसी जो कथा करता है उसमें सम्बन्ध-सम्बन्धार्थीन आदि प्रकट हुआ कहा जाता है। इन नवतन्त्रों के विषय में ज्ञान करतान्न मन्त्री मन्त्र प्रकट करने के लिये नवतन्त्रों का विषय के अनुसार तीन तरह स्वीकार करने चाहिये।

१. जीव—जडीव को द्वेष तन्त्र के रूप में।

२. वायु अग्नि ज्ञान न वायु को द्वेष (त्याग) तन्त्र के रूप में।

३. पुरुष, पुनः ज्ञान संपद, निर्मल और मोक्ष को बनावेन (मन्त्र) तन्त्र के रूप में।

इस प्रकार द्वेष, द्वेष न बनावेन के रूप में स्वीकार करें।

(१) द्वेष के प्रति बुरासीन मन रखना बखित समझे, एका द्वेष न करने जानक माने। (२) द्वेष के प्रति त्याग मानकर अर्द्ध प्रकट को न (३) बनावेन के प्रति आश्चर्यकथा समझ कर बखि, रक्ष और प्रसन्न रहें।

जीव का मौलिक व विकृत रूप

जीव के मूल स्वरूप में अनन्त ज्ञान है। इसका ज्ञान-स्वभाव ही उसे जड़ द्रव्य से पृथक् करता है। यह ज्ञान यदि इसका स्वभाव न हो तो किसी बाह्य तत्त्व की शक्ति नहीं कि इसमें ज्ञान को प्रकट कर सके। क्योंकि फिर प्रश्न होता है कि वह तत्त्व जड़ में ज्ञान क्यों नहीं प्रकट करता है? जब ज्ञान जीव का स्वभाव है तब सोचने योग्य है कि क्या यह ज्ञान गुण मर्यादित होना चाहिये याने अमुक ज्ञेय वस्तु को ही जान सकता है? उसे मर्यादित नहीं कह सकते, क्योंकि मर्यादा का माप कौन तय कर सकता है कि इतना ही माप होता है अधिक या कम नहीं। इसीलिये कहिये कि जैसे काच के सामने जितना आता है उतने सभी का प्रतिबिम्ब प्रकट होता है, इसी तरह ज्ञान ससार को प्रत्येक ज्ञेय वस्तु को जान सकता है। जैसे बांस के डोलिये के नीचे ढंके हुए दीप का प्रकाश जितना छेद से बाहर आता है उतना ही बाह्य वस्तु को प्रकाशित करता है उसी तरह कर्म से आच्छादित आत्मा का प्रकाश छिद्र में से जितना बाहर निकलता है उतना ही ज्ञेय वस्तु का प्रकाश होता है, वह उतने ही विषय को जानता है। बाकी जीव के मूल स्वरूप में तो अनन्त ज्ञान है, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, ज्ञायिक सम्यक्त्व, ज्ञायिक चारित्र्य याने धीत-रागता है अक्षय अजर अमर स्थिति है, निराकार अवस्था है, अगुरु-लघु स्थिति है अनन्त धीर्य आदि शक्तियाँ हैं एक महारत्न या सूर्य के

विशेष समय से शुरू नहीं हुई है, पर कार्य-कारणभाव के नियम अनुसार अनादि अनन्त काल से चलती आई है। पुराने २ कर्म पकते जाते हैं त्यों-त्यों वे इन विकारों को प्रगट करते जाते हैं और फिर वे आत्मा से हट जाते हैं। पर इसके पीछे के कर्म फिर पक २ कर ऐसे फल दिखाते रहते हैं जिससे विकारों की सतत धारा चालू रहती है। दूसरी तरफ नये २ कर्म खड़े होते जाते हैं व ये स्थिति काल में पकने पर विकार दिखाते रहते हैं। इस तरह ससारधारा अनादि में प्रवाहित ही है। ये तो कर्म को चिपकाने वाले आश्रवों को बन्द करें व मर की साधना करें तो नये कर्म आने से रुकें व निर्जरा (तप) सेवित हों तो पुराने समाप्त हो। फिर एक दिन जीव सर्व कर्म से रहित बन कर मोक्ष पा सके। अपने अनन्त ज्ञानादि के मूल स्वरूप एक बार पूर्ण प्रकट हो जाएँ तो फिर कोई भी आश्रव न रहने से कभी भी कर्म लगने का नहीं और ससार अवस्था प्राप्त होने की नहीं।

जीव के भेद

५

विश्व में जीव का प्रकार के होते हैं कुछ सीर संभारी । कुछ अपने कार्य-परिणत व लक्षणी करने कम-बसत के करक चलग व ललको ररीते पुष्टको व लको में संलग्न करने वल्ल वदलने वल्ल ।

संभारी जीव पर्वेद्रिच व पर्वेद्रिच लसे दल ह । इनमें कद ही लरुनेद्रिच लने जीव लललर वदललत हैं व वी इन्द्रिच व लीन इन्द्रिच लदर वललल करने लसे जीव लल वदललते हैं । इन्द्रिचों की लललल ललने लुल वर वली से वल लक वी लो लल है वल वलल से लललल वललले । लीने पर्वेद्रिच जीवों के लललेली लरुनेद्रिच हीन्द्रिच जीवों के लललल व लललल लीन्द्रिच जीवों के इन वी के लललल लललेद्रिच वी ललुलद्रिच जीवों के ललललल ललु ली, व पर्वेद्रिच जीवों के लल लल के ललललल ललललल ली लीनी है ।

स्थायर जीव याने जो कैसी भी स्थिति में, कैसे भी उपद्रवों में-
स्वेच्छा से चल फिर न सकें। ऐसे जीवों को केवल स्पर्शान्द्रिय
याने यथेला शरीर ही होता है पर दूसरी रमनेन्द्रिय आदि या
हाथ पाव आदि नहीं होते। यह शरीर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु या
वनस्पति स्वरूप होता है।

पृथ्वी रूपी काया को धारण करने वाला यह पृथ्वीकाय जीव,
पानी (अप) रूपी काया को धारण करने वाला अपकाय जीव,
अग्नि रूपी काया को धारण करने वाला तेजस्काय जीव,
वायु रूपी काया को धारण करने वाला वायुकाय जीव,
वनस्पति रूपी काया को धारण करने वाला वनस्पतिकाय जीव।

वैसे स्थावर जीव के पृथ्वीकायादि रूप पांच प्रकार हैं। ध्यान
रहे कि पानी में प्लूतक (पोरे) आदि जीव तो अलग हैं पर स्वयं
पानी भी किसी जीव का शरीर है। इस पानी स्वरूप शरीर को
धारण करके रहने वाला जीव अपकाय जीव है। बहुत ही सूक्ष्म
छोटे बिंदु के असंख्य हिस्से के रूप में शरीर को एक जीव धारण
करता है और वे असंख्य इकट्ठे होते हैं तो बिंदु के रूप में अपने
को बिम्बाई देते हैं। ऐसे ही पृथ्वीकाय, तेजस्काय, वातकाय व साधारण
निगोद वनस्पति काय के लिये समझना चाहिए। निगोद याने ऐसा
शरीर कि जिसे एक शरीर को धारण कर अनंत जीव रहते हैं अतः
ऐसे जीव को साधारण वनस्पति काय या अनंतकाय जीव कहते हैं।
इन पांचों स्थावर जीवों में कौन २ गिने जाते हैं, उसका कोण्टक
पीछे है —

॥ एकेंद्रिय स्वातंत्र जीव ॥

पृथ्वीकाय	अपकृष्ण	तीक्ष्णकाय	वायुकाय	वस्तुस्थितिकाय	
				अन्धेय	संस्कारय
मट्टी कट्टी प्रयत्न हार पकड़ बोह कजक भादि चरु माउ प्रयत्न रत्न लुट्टिक काजक, कटकारी सुरमा ।	कुप्पा मट्टी दाह्यन मरता बरसस भादि का बाकी कजक पुन कजक कोम	जमि ज्यादा हीपक चिड़की कजके किरव रोहका	वायु पकव हवा भांकी	पुन काजक बीज पत्र पुष्प जल काज	जमीकाय पत्र सहस्रन हरव हरी-महरक हरी हरी सकरक कीपी पत्र काई

(अन्धेय होने एक शरीर में एक बीज)

(साधारण जनक)

एक ईन्द्रिय (बेन्द्रिय) भादि बीजों का कोष्टक

होत्रिय	बीत्रिय	चतुर्बिन्दु	पंचेन्द्रिय
इलों का पुतरक (पोरे) काजसीक पेद के कर्मि रत्न कीपी कजके के कीने (एन)	कीने कीपी इली मकोदे काजक बकोरा, कजेही व कीक	मकली, मकरा, कास कजकर कीकिने विन्दु	काजकी चिर्वन कजक रेन

इसमें एकेंद्रिय से चतुरिन्द्रिय तक सब जीव तिर्यच गति में गिने जाते हैं । चारों प्रकार के पंचेंद्रिय जीवों की समस्त इस रीति से—

नारक	तिर्यच	मनुष्य	देव
नीचे नीचे रत्न प्रभा शर्करा प्रभा वालुका प्रभा पक्क प्रभा धूस प्रभा तम प्रभा महातम प्रभा— इन सात पृथ्वि- यों में नरक के जीव हैं ।	जलचर मछली मगर स्थलचर भुज परिसर्प— गिरोली, नेवले, उरपरिसर्प साप अजगर । चौपाये जगली शहरी पशु ।	खेचर चिड़िया कौएँ तोते उल्लू चम- गीदड़	कर्म भूमि के अकर्म भूमि के अतर द्वीप के भवनपति व्यंतर ज्योतिष वैमानिक इनमें प्रथम दो पाताल में हैं । ज्योतिष—सूर्य चंद्र आदि हैं । वैमानिक में १२ देवलोक के ६ गैवेयक के ४५ अनुत्तर विमान के हैं ।

जीव का जन्म और शक्तिरा

५

१ प्रयोग १—जीव के एक मर की व्यापु पूर्ण होने पर वहाँ का शरीर त्याग कर पूर्वोद्भिद वास्तुत्व व गति के अनुसार दूसरा धन प्राप्त करता है। वहाँ जाग ही जाग्रत के पुरुषत्व मोक्षन रूप में होता है। ऐसी जाग्रत ही पहला धर्म करने का। यह कैसी है जाने की क्रिया। पूर्व जन्म के धर्म के देव (आत्मन् शरीर) की तरह एक तेजस्व शरीर भी हो जाता है जमीन के वन से मोक्षन वना कर एक-द्विज रूप में शरीर बसता है वे जन्म से सततत्वी पुरुषत्वों से इन्द्रिय बसता है। प्रत्येक मनुष्य आहार केता शरीर बढ़ता, और इन्द्रिय बसा कर रह करता ऊपर धर्म बसते हैं। जन्मसु पूर्व (वा वही के जीवन के समय) में शरीर व इन्द्रिय तेजस्व हो जाती है। वहाँ जाग्रत के पुरुषत्व अथवा आत्मोच्छान की शक्ति इच्छा करता है। ऐन्द्रिय जीवों के जन्म ही होता है, पर वो इन्द्रियों वाले जीवों के स्वयं (जीम) होती है। इससे माया के पुरुषत्व से कर माया रूप में बसित करने की क्षमता पैदा करता है। यही व ऐन्द्रिय जीव मन के पुरुषत्वों से मन की रचना करने को क्षमता पैदा करता है। इस तरह जाग्रत शरीर इन्द्रिय स्वाधीनता माया व मन व इन्द्रिय पुरुषत्व की बहालता सेकर अपने धर्म अनर्था मायाधर्म के वन से उत्पन्न करता है। इन्हीं के पद्यों में वन है।

१० प्राण :-जीव में १० प्रकार की प्राण-शक्ति है। ५ इन्द्रियों की शक्ति, ३ मन वचन काया का बल, १ स्वासोच्छवास, १ आयुष्य। एकेन्द्रिय जीव के १ इन्द्रिय + १ कायबल + उच्छवास + आयु = ४ प्राण। द्वीन्द्रिय से वचन बल व एक २ इन्द्रिय बढ़ती है। पंचेन्द्रिय में मन विना के भी जीव होते हैं इनके ९ प्राण होते हैं। ये असंज्ञी कहलाते हैं। सज्ञी पंचेन्द्रिय को मन सहित १० प्राण होते हैं। सज्ञी याने संज्ञा वाला, संज्ञा याने आगे पीछे के कार्यकारण-भाव को बिचारने की शक्ति।

चौरासी लाख योनि :-जीवों के जन्म के लिये ८४ लाख योनि हैं। योनि याने उत्पत्ति-स्थान जो समान रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वाले पुद्गल का हो तो एक ही योनि होती है, ऐसे पृथ्वीकायादि जीव की निम्नांकित योनिग होती हैं।

पृथ्वी० ७ लाख	अप्० ७ लाख	तेऊ० ७ लाख	वाऊ० ७ लाख	साघा० वन० १४ लाख	प्रत्येक घन० १० लाख
द्वीन्द्रिय २ लाख	त्री० २ लाख	चतु० २ लाख	देवता ४ लाख	नारक ४ लाख	तिर्य० प० ४ लाख
					मनुष्य १४ लाख

स्थिति-अवगाहना : उन २ जीवों के शरीर-मान को अवगाहना कहते हैं और आयुष्यकाल को स्थिति कहते हैं। इसका विस्तार 'जीवविचार' वृहत् सप्रहणी आदि शास्त्रों में है।

कायस्थिति : जीव मर २ कर सतत वैसी की वैसी काया में अधिक से अधिक कब तक बार २ जन्म ले सकता है, याने उसकी काय-स्थिति कितनी लम्बी है? इसके उत्तर में, स्थावर अनन्तकाय में अनन्त उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काल, अन्य स्थावर

जन्म में असंख्य जन्म अवसर-जन्म हि हि-चतुर्विंशति में असंख्य वर्ष मनुष्य व पंचभूत निर्बन्ध में ७-८ भव देव व गर्वगामी इषी भव के बाद पुराण देव का भर्क मही हो सकता ।

योग-उपयोग : जीव के योग-अयोग होते हैं । योग करने मात्र बचन-धन की आत्मवीर्य से होते वाली मनुष्य । अयोग करने मात्र परम का मुरख । दोनों का बखान आता आयोग ।

संस्था : जीव के ५ संस्था होती है । संस्था करने देव १ रग क पुराणों के संस्था से होने वाला भव का परिणाम । ये ५ प्रकार की हैं-कृष्ण नील कपास लज पद्म पुष्प संस्था । संस्था समझने के बिना एक पक्ष है ५ आस्था आशुव जाने गये । इन ५ की संस्था इस प्रकार उनके कर्म में व्यक्त होती है ।

१ पद्मा कहता है पद्म काट कर नीचे गिरावो ।	२. कृष्ण मोटी वाली कपड़े	३ लीला आसुन काटी छोटी वाली कपड़े
कृष्ण संस्था	नील संस्था	कपास संस्था
४ लीला आसुन काट के गिरावो	५. पद्म माल आसुन लीला कर कापड़ो	६ कपड लीला पद्म आसुन कापड़ो
लीला संस्था	पद्म संस्था	पुष्प संस्था

इसमें ऊपर ऊपर की संस्था पुष्प-पुष्पार होती है चतुर्दशी पुष्प संस्था आसुन पुष्प होती है ।

जीव में दूसरे की विष्णुत्व अतिरिक्त कथाय आदि है कथाय बर्तन भव देवो-—

पुद्गल--८ वर्गणा

आश्रय से जीव के साथ कर्म चिपकते हैं। ये कर्म जब पुद्गल हैं। पुद्गल के मुख्यतः उपर्युक्त आठ प्रकार याने आठ वर्गणा हैं। इनमें आठवीं वर्गणा कर्मण वर्गणा में से कर्म बनते हैं। ये आठ प्रकार (वर्गणा) इस तरह हैं,—

पहले देख चुके हैं कि पृथ्वी (मिट्टी, पापाणादि) जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि पुद्गल जीव द्वारा ग्रहण किये हुए शरीर स्वरूप हैं। जीव की मृत्यु होने पर यह उस शरीर रूप पुद्गल को छोड़ देता है। अतः शरीर अचेतन, निर्जीव, अचित्त बन जाता है। तथा इन पुद्गलों को जैसे रूप में याने टूट फूट कर परिवर्तन रूप में भी जीव यदि ग्रहण करे तो पुनः सजीव, सचित्त, सचेतन बन जाते हैं। फिर जीव इन्हें छोड़ दे तब यह अचेतन बन जाते हैं। अनादि काल से यह घटना चली आ रही है।

इस पुद्गल के वारीक से वारीक अंश को अणुपरमाणु कहते हैं। दो परमाणु मिलते हैं तो द्व्यणुक-द्विप्रदेशिक स्कन्ध, तीन मिलें तो त्र्यणुक-त्रिप्रदेशिक, चार मिले तो चतुःप्रदेशिक, सख्यातीत मिलें तो सख्यातीतप्रदेशिक, असख्यात मिले तो असख्यातप्रदेशिक व अनन्त मिले तो अनन्तप्रदेशिक स्कन्ध बनते हैं। सर्वज्ञ की दृष्टि के सूक्ष्म अनन्त अणु से बने स्कन्ध को व्यवहारिक परमाणु कहते हैं। आज के विज्ञान के अनुसार अणु का भी विभाजन हो सकता है यह इस वस्तु की पुष्टि करता है। अतथा खरा अणु वही है जो अंतिम माप है, जिसका अब फिर विभाजन न हो सके।

व्यावहारिक अर्थात् वरमाप्नु स बन न्य जीव के उपयोग में आ सक्त है। जीव व वयोग में आय वमे आय प्रसार क लक्ष्य होत है। इनक नाम है—(१) आर्गाण (२) देहिय (३) आहृतक (४) वैजस (५) आग (६) स्वासोश्वास (७) शानस (८) वमण। व लक्ष्य वर्गेटा रूप स पहचान आत है। व्यावहारिक वर्गेटा, देहिय व वगणा आदि आरत मता वर्गेटा कर्मण वर्गेटा। इन म आग आग को वर्गेटा आदिआदि क अतुषमण वर्गी इमी ईदु मी है यहीन में वही इदु इदु की गडकी की तरह परिमाण में अचिड व सूरम होती है, जिस कि व्यावहारिक लक्ष्य स देहिय लक्ष्य मूल्य देहिय स आहृतक सूरम आरत मता में सबसे मूल्य कर्मण लक्ष्य है। इस तरह होने में पुराण का लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य है।

(१) देहिय से वर्गेटा लक्ष्य के निर्णय जीव व मनुष्य के शरीर आर्गा क वर्गेटा स बनते हैं। (२) देह व नारक्षीय शरीर देहिय वर्गेटा से बनते हैं। (३) कर्म (विधि कर्म) क बल स आहृतक पूर्व लक्ष्य व आहृतक-समान लक्ष्य के अन्तर मनुष्य किती प्रसंग पर लक्ष्य व समाधान क क्रिये या विचार करत लक्ष्य समाधान की सृष्टि बनने क क्रिये मनीन मूल्य शरीर वमण मन्त्र है। वर आहृतक शरीर वमण है। वर आहृतक वमण के पुराण से वमण हुआ होता है।

(४) आहृतक कर्म स जीव व साथ कर्म के पुत्र की तरह एक वैजस शरीर लक्ष्य हुआ होता है। वर वैजस वर्गेटा का वमण हुआ है। इसमें म पुराण के लक्ष्य विस्तारत हैं। वर मर जात है, वर पुत्र साथ का लक्ष्य हुआ है। इस वैजस शरीर से शरीर में गर्मी रहती है व जीव मन्त्र से जा कर को आहृतक मन्त्र करता है लक्ष्य पावन होता है। (५) आहृतक वमण के पुराण स साथ बनती है, आहृतक स्वासोश्वास वर्गेटा स जीव साथ रूप से मन्त्र करता है।

ये शब्द से भी सूक्ष्म हैं। अतः हवा रहित वैक्युम (Vacuum) इलेक्ट्रीक गोले में भी अग्निकाय जीव ग्रहण कर जीता है। ध्यान में रखें कि हवा तो वायुकाय जीव का औदारिक शरीर-पुद्गल है श्वासोच्छ्वास के पुद्गल तो इसमें भी अधिक सूक्ष्म हैं। अलवत्ताभोजन पानी की तरह वायु भी आवश्यक है। पर सच जीवों को इसकी आवश्यकता पड़ती ही है ऐसा नहीं है, जैसे मछली, मगर को।

(७) जैसे अपने बोलने के लिये भाषा वर्गणा के पुद्गल काम आते हैं, वैसे ही विचार करने के लिये मनोवर्गणा के पुद्गल काम आते हैं। नये २ शब्द की तरह नये २ विचार के लिये नये २ मनोवर्गणा के पुद्गल ग्रहण किये जाते हैं। उन्हें जब मन रूप बनाकर छोड़ा जाता है तब विचार स्फुरित होते हैं।

(८) आठवीं कर्मण वर्गणा है। जीव मिथ्यात्वादि एक या अनेक आश्रय का सेवन करता है तब कर्मण पुद्गल जीव के साथ लगकर कर्म रूप बन जाते हैं।

इन आठ वर्गणा के अलावा भी दूसरे शून्य प्रत्येक, वादर आदि वर्गणा के पुद्गल हैं। पर जीव के लिये निरुपयोगी हैं। उपयोगी मात्र आठ वर्गणा हैं। प्रकाश, प्रभा, अङ्कार, छाया, ये सब औदारिक पुद्गल हैं। इसमें प्रकाश के पुद्गल अङ्कार रूप बन जाते हैं। छाया पुद्गल प्रत्येक स्थूल शरीर में से वैसे २ रंग के बाहर निकलते हैं, कान्वेक्स लेन्स के आरपार होकर सफेद कागज या कपड़े पर पड़े वैसे रंग के दिखते हैं। फोटोग्राफर की प्लेट पर छाया पुद्गल पकड़े जाते हैं, इससे प्लेट पर चित्र बनता है।

जमीन में बोये बीज में जीव अपने कर्म के अनुसार वैसे २ पुद्गल आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें से अरुर, डंडी, पत्र पण्य, फल आदि बनते हैं। वे जमीन खाद, पानी से विलकुल विलक्षण

वर्ष रस गंध स्पर्श आदि होते हैं। इससे पता चलता है कि तत्त्वों की जीव इन्द्रिय व कर्म की राशि के बिना वह व्यवस्थित सर्वज्ञ बन नहीं सकता ।

१६

आश्रय मित्यात्व

जीव को प्राप्त करने इन्द्रिय एवं मन-बुद्धि-काम्य का एक मिश्रण है, जसु व स्वासोच्छ्वास है, पर इनके मुख्यभाग से जीव कर्म बंधन से बंधा जाता है। वह मुख्यभाग आश्रय-सेवन कहलाता है। कर्म बंधनाने वाले आश्रय तीन से हैं इसका अर्थ विचार करें —

इन्द्रिय अज्ञत कषाय भोग व मिश्रण से ५ आश्रय हैं। जबकि हिंसा सूड, अस्वच्छादान यैकुन परिग्रह, क्रोधादि ४ कषाय उगाहे व कष्ट आरोग्य हासना सुगम्य हर्ष-गदगे मिश्र माया मृच्छराज मिथ्यात्वराज्य से भी आश्रय है, समत्वात्मक है।

जबकि मिथ्यात्व अभिरति कषाय, भोग और जयाज से पांच आश्रय हैं। इसमें वपरोक्त इन्द्रिय अज्ञत आदि का समावेश हो सकता है। क्यों कि इन्द्रिय व अज्ञत ये अभिरति में समा सकते हैं, तथा क्रियाओं में से कोई मिथ्यात्व में कोई कषाय में कोई भोग व कोई प्रमत्त में समाविष्ट हो सकती है। अब यहाँ इन मिथ्यात्वदि पांच का विचार करेंगे:—

मिथ्यात्व -- मिथ्यात्व याने मिथ्या भाव, मिथ्या रुचि असद् आशय । पहले कहे हुए जिनोक्त याने वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहे हुए जीव-अजीवादि तत्त्वों पर अरुचि व अज्ञानी द्वारा कहे हुए कल्पित तत्त्व पर रुचि । इसी तरह जिनेश्वर द्वारा कहे हुए सच्चे मोक्ष मार्ग पर रुचि नहीं पर अज्ञानियों द्वारा कहे हुए कल्पित मोक्ष मार्ग पर रुचि होना मिथ्यात्व है अथवा सुदेव सद्गुरु व सुधर्म पर रुचि न रखते कुदेव, कुगुरु व कुधर्म पर रुचि रखना मिथ्यात्व हैं । कुदेव, याने जिन में राग द्वेष काम, क्रोध, लोभ, हास्य, विनोद, भय, अज्ञान आदि दोष होते हैं । कुगुरु वे हैं जिनमें अहिंसादि महाव्रत नहीं हैं । कंचन कामिनी रखें, रखावें, अनुमोदें कच्चे पानी, अग्नि और वनस्पति का संवध करें व पकायें पकथाए, व अनुमोदन करें । कुधर्म याने जिस धर्म में सम्प्रदर्शन, सम्यग् ज्ञान, सम्यग् चारित्र नहीं, जीव अजीव आदि का यथास्थित स्वरूप नहीं कहा गया है, विषयसेवा, कपाय, आदिपापों को धर्म कहा है, कर्तव्य कहा है । ऐसे कुदेव, कुगुरु, कुधर्म पर आस्था, श्रद्धा, पक्षपात, रुचि होना मिथ्यात्व है ।

मिथ्यात्व के पांच प्रकार:—

(१) अनाभोगिक मिथ्यात्व — याने ऐसी मूढता कि जहां तत्त्व-व्यतत्त्व किसी का आभोग याने ज्ञान नहीं है । ऐसी मूढता अनाभोगिक मिथ्यात्व है । मन रहित सब जीवों में यह होता है । (एकेंद्रिय से असंज्ञी पंचेंद्रिय तक जीवों के मन नहीं होता ।)

(२) आभिग्राहिक मिथ्यात्व — यानी मिथ्याधर्म पर दुराग्रह भरी आस्था । भले ही माने हुए धर्म पर युक्ति न सुझे, एवं भले ही सरागी देव का धर्म ग्रहण किया फिर भी वही सच्चा धर्म है जो सब धर्म खोटे हैं ऐसे कदाग्रह को आभिग्राहिक मिथ्यात्व कहते हैं ।

(१) अनभिव्यक्त मिथ्यात्व—अर्थात् मिथ्या वर्म में बस्य हुआ हो पर इसका अभिव्यक्त पक्ष इत्यादि न हो समझना हो कि राज्य क्यों यदि बाजड़ी सच क्या है यह सोचकर नहीं है। सचता, मन व्याप्य रहे बिना केवल गुण-वर्म की सेवा-इच्छा में रहने के। यह मिथ्यात्व बहुत अल्प मिथ्यात्वकी सीमा का होता है।

(२) आभिव्यक्त मिथ्यात्व—यही चीनराज सर्वज्ञ का वर्म मानते हुए भी इनसे कुछ बात न मान उससे विपरीत बात का अभिव्यक्ति द्वारा दुर्लभ रहे।

(३) सांख्यिक मिथ्यात्व—सर्वज्ञ प्रभु द्वारा कहे हुए वस्तु पर शंका कुतर्क करे।

मिथ्यात्व अज्ञान का बड़ से बड़ा कर्तृ है। क्यों कि यदि मूल में वस्तु मोक्ष-मार्ग व वैश्व गुण वर्म पर व्याप्ता ही रही तो पाप में रीति आसक्ति रहनी है वर सद्गुरु में न दूर रहना होता है। मिथ्यात्व रह कर अनन्यकार किया गया तब तब मिथ्यात्व दूर है।

❁ अविरति ❁

विरति याने प्रतिज्ञा पूर्वक पाप का त्याग । पापत्याग की प्रतिज्ञा न हो यह अविरति कहलाता है । कदाचित् हिंसादि पापक्रिया अभी जारी न हो फिर भी यदि यह न करने की प्रतिज्ञा नहीं तो यह अविरति ही है । इससे कर्म बधन होता है ।

प्रतिज्ञा का महत्व —

प्र० पाप न करें फिर भी कर्म बधन कैसे होता है ?

उ० जिस तरह धर्म करने से, कराने से, या मात्र अनुमोदन करने से या अपेक्षा करने से भी कर्म नाश होता है, इसी तरह स्वयं पाप करने से, करवाने से, या पाप में अनुमोदन-अनुमति-समति-अपेक्षा रखने से भी कर्म बधन होता है । अब देखों कि पाप न करने की प्रतिज्ञा क्यों नहीं की जाती ? क्यों कि मन में पाप की ऐसी अपेक्षा है कि 'जो कि ऐसे तो पाप नहीं करूँ पर अवसर आवे तो करना पड़े, अतः प्रतिज्ञा (नियम) नहीं करता है।' इसका अर्थ अभी भी हृदय में पाप के प्रति अपेक्षा है, राग है, किन्तु प्रतिज्ञा पूर्वक इसका त्याग नहीं कि 'पाप चाहिये ही नहीं' पाप की अपेक्षा भी पाप है इससे भी सतत बहुत ही कर्म बधन होता रहता है । ये तो तब ही रुके जब निर्धार पूर्वक पाप को तिलाजली दी जावे, पाप को शोशिराया जायें । भले ही शिकार-लूट, कल्लखाना, आदि पाप जिन्हें जीवन में करने की कोई सम्भावना नहीं, इनके त्याग की भी प्रतिज्ञा की जाय तो इस सबध के कर्म बंध होने से रुकता है । ऐसे जन्म २ में छोड़े हुए अपने शरीर व पाप साधनों को निर्धारपूर्वक मन से प्रतिज्ञा रूप में छोड़े जाएँ याने 'अब इनके साथ कोई संबंध नहीं, अधिकार नहीं,

एक निश्चित दिनांक याव ता इन संबंध के काम का बंद मूक जाय ।
 व्यवहार में देखा जाता है कि व्यापार में भारतीयों की बाधा है व सर्व
 स महीन दूधान में बाधा, व्यवहार में कोई व्यापार में एक दिन की
 व्यापार में अगर कोई मुस्मान हा ता इसका मार करने फिर वह
 सेना बढ़ता ही है । इसी तरह १३ मही बाहर गांव रह, पुरा के पर
 में मछ गहर बाध उपचार में म लाये । फिर भी गहर का स्थिति-
 पक्ष देखस करना ही बढ़ता है । यदि पहले में माहिस देकर दूधक हा
 जाय ता कोई मार नहीं । इसी तरह कल-पान की प्रतिष्ठा नहीं है
 ता कर्म का मार बढ़ता ही है प्रतिष्ठा करने पर नहीं । मग यह इस
 कलम जीवन में प्रतिष्ठा कर ता ही एक है । यह एक महान सचका
 है कि मग ही एक मिमट रह, या बहुत समय निमित्त या दिवस
 रात्रि वह मग वह या जीवन मर के मित्ति निमित्त मग निमित्त
 प्रतिष्ठा में रह । यदि नहीं तो अन्त में मर्य ही मराना कर्म का
 मार बढ़ता जाता है ।

एक कर्म में अतिरिक्त १३ प्रकार की होती है - एक ही एक व
 मग के एक विषयों के त्याग की प्रतिष्ठा का व हला य १ और दिसा
 रह, चोरी मैथुन करिष्य व रात्रिमात्रम के त्याग की प्रतिष्ठा न
 होती य १ इस प्रकार कुल १ । इनमें से बहुत प्रमाण में प्रतिष्ठा
 की जाने ता वह अतिरिक्ति कहलाती है । व सर्वका प्रतिष्ठा की
 जाय ता वह अतिरिक्ति नहीं जाती है । यह प्रतिष्ठा भवन व कर्म
 व करवाई, व न इसका अनुपादन कर इस तरह तीन तरह में
 कीर वह प्रत्येक की न काय से न बचन से व न मन से इस प्रकार
 कुल भी प्रकार में की जाती है । इस लक्ष्य काटि वचनमर्यक (प्रतिष्ठा)
 करत है । इसमें जितना कम होती अतिरिक्ति वर्णस्थान जाती जाती है ।

ॐ कषाय (तीसरा आश्रव) ॐ

कष = ससार, आय = लाभ । कषाय वे हैं जो जीवकों ससार का लाभ कराते हैं । क्रोध, अभिमान, माया-कपट, लोभ ये ससारका लाभ कराते हैं । अत वे कषाय कहलाते हैं । इन क्रोधादि के अनेक रूप हैं जैसे रागद्वेष, ईर्ष्या, वैर विरोध, तृष्णा, ममता, आसक्ति आदि । हास्य, शोक, हर्ष, उद्वेग, भय, घृणा व काम वासनादि कषाय के प्रेरक हैं तथा कषाय से प्रेरित भी होते हैं । अत एव ये नोकषाय कहलाते हैं । यद्वा आश्रव में जब मात्र कषाय की गणना की है तो नोकषाय का समावेश कषाय में ही समझना चाहिये ।

कषाय मुख्यतः चार हैं — क्रोध, मान, माया, लोभ । इन चार कषायों में प्रत्येक पुनः चार २ प्रकार से होता है, अति उग्र, उग्र, मध्यम, और मृदु । इनके शास्त्रीय नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—अनंतानुबन्धी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्योख्यानावरण और सज्वलन ।

(१) अनंतानुबन्धी — कषाय अनंत का अर्थात् ससार का अनुबन्ध करवाने वाला होता है, बंधन पर बंधन लादने वाले अर्थात् ससार को चलाने वाले हैं । ये कषाय सामान्यतः मिथ्यात्व से सलग्न होते हैं, एव वे ऐसे अति उग्र हैं कि जीव इनमें अपना भान भी भूल जाता है, और उसको हिंसादि पाप और इष्ट अनिष्ट विषयों के पीछे ऐसे उग्र राग द्वेष का आवेश होता है कि इन्हें करने में उसे कुछ भी गलती नहीं मालूम होती । उसे ये पापरूप और अकरणीय नहीं लगते । इतने अधिक उग्र होने से ये सम्यक्त्व के घातक हैं । सम्यक्त्व तत्त्व-श्रद्धास्वरूप है इसमें पाप को पाप मानना, अकार्य को अकरणीय मानना अति आवश्यक है । अनंतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ,

एसी माफ़्यता मही होमे वत यदि दुई हो ता व कथाय आपन होवे ही वस तोर वत हे ।

(२) अग्रत्यास्यानीय कथाय—यने बैस कथाय कि जो हिंसादि पाप को बुरे मानने पर भी बमक त्याग का पदचरकन (प्रत्याक्ष्यान) करने बिरति का मन परिलाम आपन नही हाने वत; और अगर आपन हुए हे वो उसे ताड़ वत है । कथा इन कथाओं से अविरति काही रहसी है और बैरविरति गुण भी काही का सज्जा ।

(३) श्रयास्यानाकरत कथाय—अर्थात् जो सर्वथा पदचरकन रोक्ने बात नही करणु इसका विरुध आरत सजा रहत है । यने पदकी और दूसरी कथा के कथाय व वाने से मझे ही भाषा पदचरकन होवा है, वर के तीसरी कथा के कथाय कह ॥ हेन पदचरकन के कपर रोक लागते है । जैसे कि वरके व दूसरे कथाय हट जाने ॥ हिंसा को अपहस्य माना अर्थात् माना और वस भीनों की कमस बूध कर हिंसा करने का प्रविज्ञापूर्वक रोखा पर अभी भी इसकी हिंसा जन-जन रह कर भी नही करनी एवं जानत-अनजानत त्वावर भीनोंकी भी हिंसा न करभी व करनी इसवि प्रकार से हिंसा बंद काही की । एसी बैर-अविरति प्रत्यक्षनाकरत कथाय के कारण हासी है । यने यह कथाय सर्वविरति बाने सर्वथा अपत्याग की प्रविज्ञा को अटकते है ।

(४) संन्यस्त कथाय —यने सख्त ही बमकते हुए कथाय ।

और अनपानुबंधी आवि पूर्व की वीम कथाय बीकड़ी कोबने से छर्ब बाप के त्याग तक का गथा सख्त बन गया पर अभी भी हब २ कोबानि करते है, यह हम समझन कथाय का नाम है । ये कथाय जीव के बीरगताय गुण को अटकते है ।

● योग (चौथा आश्रव) ●

आत्मा के पुरुषार्थ से मन वचन-काया की होती हुई प्रवृत्ति को योग कहते हैं। याने जीव के विचार, वाणी, वर्तव ये योग हैं। ये अच्छे हो तो शुभ कर्म और खराब हो तो अशुभ कर्म बंधाते हैं। इनमें मन के चार योग है। (१) सत्यमनोयोग — जिसमें वस्तु या वस्तुस्थिति जैसी हो वैसी ही विचार धारा चलती है। (२) असत्यमनोयोग — जिसमें वस्तु या वस्तुस्थिति से विपरीत व झूठी विचार धारा चलती है। (३) सत्यासत्य (मिश्र) मनोयोग — याने सच्ची झूठी मिश्रित विचार धारा। (४) व्यवहार मनोयोग — जिसमें सत्यता व असत्यता जैसा कुछ नहीं, उदाहरणार्थ कोई कामकाज की विचार धारा—जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिये।

वचन योग के भी इस प्रकार सत्य वचनयोग आदि चार प्रकार हैं। वस्तु या वस्तु स्थिति के अनुसार बोलना यह सत्यवचन योग, झूठ बोलना यह असत्यवचन योग, आशिक सत्य व आशिक झूठ बोलना यह मिश्र वचन योग, 'तू जा', 'आप आईये' आदि बोलना यह व्यवहार वचन योग है।

काय योग ७ प्रकार के है। मनुष्य तिर्य च का शरीर औदारिक-शरीर है, देव नारकीय शरीर वैक्रियशरीर है, और लब्धिघर चौदहपूर्वी महामुनि कार्य-प्रसंग से बनावें वह आहारक शरीर है। इन प्रत्येक के पूर्ण शरीर से या इसके किसी अंग से या किसी इंद्रिय से या शरीर के भीतरी हृदय आदि से होने वाली प्रवृत्ति यह औदारिक० वैक्रिय० व आहारक काययोग, इस तरह ३ काय योग हुए।

जीव का परलोक में जन्म होते ही प्रथम समय में कोई नया शरीर विचार नहीं हो जाता। इस समय कर्म-समूह रूप कर्मण शरीर

के सहारे से औदारिक पुद्गल शरीर बनाते रहते हैं। अतः इस समय औदारिकमित्र कर्मयोग प्रवर्तमान रह जाता है। शरीर पूर्ण हो जाने के बाद छुट्ट औदारिक कर्मयोग प्रवर्तमान रहा जाता है। इस तरह वैश्वमित्र व आहारमित्र मित्राने से कुल १ मित्रकर्मयोग हुए। अब जीव के मशॉवर आते समय मार्ग में बहि हो कर मुड़ना होता है, तब पहली बार मुड़ने समय वहाँ न तो पहले जोड़े हुए शरीर के साथ कोई सम्बन्ध है वा न नये बनने वाले शरीर के साथ भी कोई सम्बन्ध। अतः वहाँ कर्मकर्मयोग शरीर की प्रवृत्ति है, वह कर्मयोग कर्म योग रह जाता है। वहाँ कोई आहार पुद्गल करने का है नहीं इसी क्षिप वह अमाहमी अवस्था है। इस प्रकार बीदा-
द्वै-महा-तीला का छुट्ट और मित्र इस तरह का और एक कर्मकर्मयोग इस तरह कुल सत्त कर्मयोग हैं।

कुल सत्त कर्मकर्म और शरीर के एकाद योग है। इसमें छम और अछम दो प्रकार हैं। सत्त ममोयोग, सत्त कर्मयोग और कर्मसंबन्धी एकाद सत्त कर्मयोग ये छम हैं। इसी तरह कर्मसंबन्धी शरीर, कर्मकर्म इन्द्रिय की प्रवृत्ति रूप कर्मयोग भी छम हैं। शेष अछम योग है। छम योग से पुरुष का काम मित्रता है और अछम से काम का।

७ प्रमाद (पाँचवा भाष्य) ७

प्रमाद करने आत्मा को अपने स्वरूप में रमकता करने में से जो विचलित करे वह। मय विषय कपाल निज्ञा और निज्ञा से पाँच प्रमाद है। इसी तरह राग द्वेष आसक्तता शब्द जम विस्मरण मन कर्म का कर्म का दुष्प्रवृत्ति और कर्म से अन्तर-अनुसृष्ट इस तरह भी छठ प्रमाद है। सब पापों का त्याग कर चारित्र्य सिद्ध परन्तु जीव वहाँ तक अरा का भी प्रमाद से पराजित होता है वहाँ तक वह प्रमाद छुनि है। प्रमाद जोड़ है तो अप्रमाद यह सुनि बनता है।

इसके अतिरिक्त वाद मे भी अप्रमत्त मुनि को अभी भी कपाय खडे हैं परन्तु वे बहुत सूक्ष्म है, और अब तो अनर्मुहूर्त काल में नष्ट हो सके या दब जाये वैसे हैं। वहा आत्मा की जबरवस्त जागृति अर्थात् उज्जागरण दशा है। इसीलिए उन अत्यल्प कपाय को प्रमाद नहीं कहते हैं। ये मिथ्यात्व, अविरति कपाय, योग व प्रमाद ये पांच आश्रव अपनी कक्षा के अनुसार सतत कर्म बध कराते हैं। 'कक्षा अनुसार' का अर्थ है कि मिथ्यात्वादि दोष जितने प्रबल होंगे, कर्म बधन भी उतने ही प्रबल होंगे।

१७-बध-८ कर्म-पापपुराण

तेल का दाग वातावरण मे से धूल खींचता है और कपडे पर मिलजूल चिपका देते है। इसी तरह मिथ्यात्व कपाय आदि आश्रव बाहर के कर्मवर्गणा को खींच जीव के साथ विलकुल चिपका देते हैं। यदि प्रतिसमय मिथ्यात्वादि क्रियाशील हैं तो आत्मा के साथ कर्म का सबध भी प्रति समय लगता ही रहता है।

कर्म चिपकने के साथ ही इसमे अलग २ स्वभाव (प्रकृति), आत्मा पर टिकने का समय (स्थिति), फल की तीव्र-मदता (रस), अमुकदल-प्रमाण (प्रदेश) तय हो जाते हैं। इनका ही नाम प्रकृति-बध, स्थितिवध, रसबध, प्रदेशबध है। एक समय लगे हुए कर्म में अमुक विभाग की अमुक प्रकृति, दूसरे की दूसरी प्रकृति, एवं अमुक दल की अमुक स्थिति और दूसरे की दूसरी, तथा अमुक दल का अमुक रस, दूसरे का दूसरा ऐसा निश्चित हो जाता है।

उदाहरणार्थ — अमुक कर्म-विभाग की प्रकृति ज्ञान को दवाने की निश्चित हुई यह प्रकृति बध है, और यह कर्म विभाग ज्ञाना-वरणीय कर्म कहलाता है। ऐसे इसका स्थिति काल अमुक सागरोप-मवर्ष-प्रमाण निश्चित हुआ यह स्थिति बध है। इस का रस तीव्र या मन्द तय हुआ यह रसबध, और इसमें पुद्गल का अमुक प्रमाण

★ ८ करण ★

जैन शास्त्र कहते हैं कि कर्म जो आत्मा के साथ सम्बद्ध हुए वे सभी उसी रूप में और उसी रीति से उदय को प्राप्त हों ऐसा नियम नहीं अर्थात् उनके प्रकृति, स्थिति और रसमें परिवर्तन भी होता है। इसका कारण जीव जैसे कर्म का बंधन करता है इस प्रकार सक्रमणादि भी करता है, इस बंधन, सक्रमण आदि की प्रक्रिया को करण कहते हैं।

करण आठ है—बधनकरण, सक्रमणकरण, उद्धर्तनाकरण, अपवर्तना०, उदीरणा, उपशमना०, निधत्ति० और निकाचनाकरण।

☉(१) बधनकरण मे भिन्न-भिन्न आश्रव के कारण से निर्माण होने वाले कर्मबन्ध की प्रक्रिया आती है। ☉(२) सक्रमणकरण में एक जात के कर्मपुद्गल का उसी जात के अन्य स्वरूपवाले कर्म पुद्गल में सक्रमण (सद्वरूप मिलन) होने की प्रक्रिया आती है। सक्रमण अर्थात् वर्तमान समय में बधाते हुए कर्म पुद्गल में पूर्व के निधिगत कर्म में से कितने एक का मिल जाना और तद्रूप हो जाना। उदा०—अभी शुभ भावना के बल से शाता वेदनीय कर्म का बन्ध होता हो, तब इसमें पूर्वसंचित कितने एक अशातावेदनीय कर्मपुद्गल समिलित हो शातास्वरूप बन जाएगा, यह अशाता का सक्रमण हुआ। इसी प्रकार वर्तमान में अशुभ भावनावश बधाते हुए अशाता में पूर्ववद्ध कितने एक शाताकर्म पुद्गलों का सक्रमण होने से वे अशाता रूप बन जाएंगे। ☉(३-४) उद्धर्तना-अपवर्तना करण में पूर्ववद्ध कर्मों की स्थिति एवं रस की वृद्धि-हानि होती है। उदा०—शुभ भाव के बल से अशुभ कर्मों के रस में हानि एवं शुभ कर्मों के

रस में बुद्धि हानी है। अशुभ भावबल इमान विरति होता है।

○ (५) उपसमता मात्र मोहनीय कर्म में होती है। वहाँ विविध गुण अल्पवसाव के प्रभाव में आती अल्पगुण कर्म के समान दृश्यमोहनीय का चारित्र्यमोहनीय कर्मों का स्थितिपरिवर्तन से ऊपर व मोक्ष की स्थिति के कर्मों में साक्षात् जाता है। तब वह अल्पगुण कर्म किसी भी दृश्यमोह का चारित्र्यमोह कर्म के उद्भव काय न रहने में वही समस्त उपसमता प्राप्त होता है। ○ (६) उदीरणा कारण में आगे उद्भव काय कर्मों का उद्गही उद्भव में कार्य होता है।

○ (७) विपत्ति कारण में कर्मों का अल्पवसावबल एवं विषय आन है कि जब इनके पर उद्भवना-अवबन्ना कारण के विषय अल्प कोई करण लग ही नहीं सके अर्थात् दूसरे कर्मों के अवबोध हो जाए।

○ (८) निरावस्था कारण में प्रत्यक्ष अल्पवसावबल कर्मगुणों को सक्षम कर्मों के अवबोध दिने जान है। जब इनमें न कोई संक्रमण न उद्भवना-अवबन्ना इत्यादि हो सकता है। वही अशुभ अल्पवसाव से अशुभ कर्म निरावधि होता है। वही गुण न गुण कर्म।

इस पर से समस्त में आपणा कि कर्म का एवं होने के बाद सभी कर्म बेस के बेस रहते हैं। ऐसा नहीं। परन्तु इनके विपत्ति एक पुरस्को का मन्त्रमन्त्र विपत्ति रस की उद्भवना-अवबन्ना, उद्भवना इत्यादि परिवर्तन होता है। इसलिये स्थान में रह कि अल्पवसाव अल्पवसाव विपत्ति, विपत्तिजनक विषय कर्म विपत्तिगत गुणवसाव आदि में रह तब नया पुरष तो अवबोध उद्भवना होता ही है, परन्तु विपत्ति एक पुरष काय कर्मों का पुरष में संक्रमण परिवर्तन पुरष काय कर्म की स्थिति रस में होती। पुरष पुरष कर्म की स्थिति रस में बुद्धि इत्यादि का भी साम होता है। इससे विपरीत विपत्तिगत उद्भव उद्भव-काय कर्म अर्थात् कर्माव विपत्तिगत इत्यादि अशुभ भाव से विपत्तिगत होता होता है। इसलिये पुरष एवं पुरष के अनुभव सामर्थ्य उद्भव सदा विपत्ति व अशुभ भाव से संगत रहता।

८ कर्मों के अवान्तर भेद १२०

पहले ज्ञानावरण आदि ८ कर्म कह आये । इनके अवान्तर प्रकार इस प्रकार हैं, —

(१) ज्ञानावरण ५ है, — १ मति ज्ञानावरण, २ श्रुत ज्ञानावरण, ३ अवधि ज्ञा०, ४ मन पर्यव ज्ञा०, और ५ केवल ज्ञानावरण ये आत्मा के मति आदि ज्ञान को रोकते हैं । मतिज्ञान = इन्द्रिय और मन से उत्पन्न ज्ञान । श्रुतज्ञान = शास्त्र, उपदेश आदि से निम्पन्न शब्दानुसारी ज्ञान । अवधि० = इन्द्रिय या शास्त्र की अपेक्षा बिना सीधा आत्मा को होने वाला रूपीद्रव्यों का प्रत्यक्ष । मन पर्यव० = डार्क द्वीप में रहे हुए सक्षी पंचेन्द्रिय जीवों के मन का प्रत्यक्ष । यह अप्रमत्त मुनियों को ही होता है । केवलज्ञान = सब काल के सकल पर्याय सहित समस्त द्रव्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान । मतिज्ञान में ४ अवस्था हैं - अवग्रह, ईहा अपाय और वारणा । अवग्रह = प्राथमिक सामान्य ख्याल, ईहा = ऊहापोह, अपाय = निर्णय, वारणा = अविस्मरण ।

(२) दर्शनावरण ६ है — १ चक्षुदर्शनावरण, (चक्षुदर्शन न हो सके), २ अचक्षुदर्शना० (दूसरी इन्द्रियों से जान न सके), ३ अवधिदर्शना०, ४ केवल दर्शनावरण । (रूपी द्रव्य व समस्त द्रव्यों का सामान्य प्रत्यक्ष न हो सके) ये ४ + ५ निद्रा । १ निद्रा = आसना से जाग सके ऐसी, २ निद्रानिद्रा = कष्ट से जाग सके ऐसी, ३ प्रचला = बैठे या खड़े आती हुई निद्रा, ४ प्रचलाप्रचला = चलते २-आने वाली निद्रा, ५ स्त्यानर्द्धि = जिसमें जागृत की तरह उठकर दिवस में चिंतित कठोर कार्य करे ऐसी निद्रा । पहले चार दर्शनावरण कार्य दर्शनशक्ति को रोकते हैं, और ५ निद्रा प्राप्त दर्शन का समूचा घात करती है ।

(३) मोहनीय कर्म २६ प्रकार हैं,—१ व्रत मोह — मिथ्यात्व कर्म (जिमसे उद्यम में अन्याय पर रूचि हो और सचबोल वचन पर रूचि न हो) + २५ चातित्र मोहनीय कर्म (१६ कथय मोह + ९ मोहपात्र मोह) कथय वचन सुसप्त का पात्र = काम जिससे हो वह कथय कहना है। मोह-मात-माय-साम इस चार के प्रत्येक के पूर्वोक्त चक्रानुबन्धी चादि ५४ प्रकार व्रत से १६ कथय होते हैं। मोहपात्र = कथय के प्रत्येक का कथय से प्रसिद्ध एवं कथय सरस हास्यदि ६—हास्य, श्लोक, रति (इन्द्र में लुप्त हासा) चरणि (अनिष्ट में उद्देग इन्द्रियाँ), मय (निरसकथ्य से डर), सुगुण्य (दुर्मन्त्रा), पुण्यवेद (निराश्रय व प्रक्षेप से लुप्त जाने की हत्या की तरह जिस कर्म के उद्देग में ली मला की वसिवाग हो), = लीवेद पुण्य मोग की वानता, मनु मन्त्रवेद-ली-पुण्य वानों के मोग की हत्या।

(४) अनराग कर्म ४ प्रकार के हैं,—१ रक्षावृत्त-२ क्षामावृत्त ३ मोहवृत्त-४ वनमप्रवृत्त ५ वीर्यवृत्त कर्म के पाँच क्रमशः व्रत देने में इन्द्र-काय व्रत में एक बार मोह्य कादि के मोग में कनेकरा माय्य वत्यावृत्तदि के मोग में और आत्मवीर्य प्रसूत होने से विजयता है।

ज्ञानाररस चादि ये चार कर्म पाणी कर्म हैं। यह छप ४ अध्यायी कर्म हैं —

(५) वैदनीय कर्म २ प्रकार का,—१ शाश्वदेदनीय, जिसके उद्देग में माराग्य व इन्द्रियमुक्त का अनुभव हो; २ अशाश्वदेदनीय इसमें विपरीत।

(६) ज्ञानु-कर्म ४ प्रकार का,—मय, विरज्य मनुष्य व देव के मय में जीव का उदना कर्म पदार्थ करने का।

(७) यौवकर्म २ प्रकार का,—१ जब गोवकर्म जिसके उद्देग

से ऐश्वर्य सत्कार-सन्मान आदि के स्थानभूत उत्तम जाति कुल प्राप्त हो, २ नीचगोत्र कर्म इससे विपरीत हीन जाति कुल देने वाला ।

(८) नामकर्म ६७ प्रकार का,—४ गति, ५ जाति, ५ शरीर, ३ अङ्गोपाङ्ग, ६ सघयण, ६ सस्थान, ४ वर्णादि, ४ आनुपूर्वी, २ विद्या-योगति—ये ३६ पिंड प्रकृति + ८ प्रत्येक प्रकृति + २० त्रसदशक व स्थावरदशक = ६७ । (पिंड प्रकृति = अवान्तर प्रकृतियों के समूहवाली प्रकृति)

❶ ४ गतिनामकर्म—नर्क—तिर्य च—मनुष्य—देव की गति का पर्याय देने वाला । ५ जाति०—एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक की कोई जाति देने वाला, यह हीनाधिक चैतन्य का व्यवस्थापक है ।

❷ ५ शरीर०—(शीर्यते इति = जो शीर्ण विगीर्ण होता है यह शरीर) औदारिक-वैक्रिय-आहारक-तैजस-कर्मण शरीर देने वाला । (औदारिक = उदार स्थूल पुद्गल से बना हुआ, तिर्य च व मनुष्यों का, वैक्रिय = विविध क्रिया छोटा-बड़ा, एक-अनेक हो सके ऐसा शरीर देव और नर्क का, आहारक = तीर्य कर देव की समृद्धि देखने या सशय पूछने के लिए १४ पूर्वधर मुनि से बना कर भेजा जाने वाला, तैजस = आहार-पाकादि करने वाला तैजस पुद्गल से निर्मित, कर्मण = आत्मा पर लगा हुआ कर्म का समूह) ❸ ३ अङ्गोपाङ्ग०—जिनके उदय से औदा० वै० आहा० शरीर में मस्तक छाती-पेट पीठ-दो दो हाथ-पेर, ये आठ अङ्ग व अङ्गुली आदि उपाङ्ग मिले । एकेन्द्रिय जीव को उपाङ्ग नामकर्म न होने से अङ्गोपाङ्ग नहीं होते हैं । शाखा-पत्रादि जो हैं वे तो भिन्न भिन्न जीवों के शरीर होने से अङ्गोपाङ्ग नहीं है । (यहा शरीर नाम० के अन्तर्गत बन्धन०-सघातन नाम कर्म है) —❹ ५ बधन० जिसके उदय नये लिये जाने वाले औदारिकादि पुद्गलों को पुराने के साथ लाख की तरह एकमेक चिपक जाते हैं । ❺ ५ सघातननामकर्म = नियत मान वाले शरीर के रचयिता पुद्गल समूह को, दंताली की तरह,

को ताप युक्त प्रकाश करने वाला शरीर मिले, जैसे सूर्य विमान के रत्नजीव का शरीर । (अग्निजीवों के तो उर्णम्पर्श एव रक्तवर्ण से ही ताप प्रकाश होता है, आतपनाम० में नहीं) ६ उद्योतनाम० — जिससे शरीर ठंडा प्रकाश देने वाला मिले । ७ निर्माणनाम० — सुतार की तरह अंगोपाङ्गों को अपने २ योग्य स्थान में रचने वाला कर्म । ८ जिन(तीर्थंकर)नामकर्म — जिसके उदय से अष्ट महाप्रातिहार्य की अलंकृत दशा में धर्मशासन की स्थापना करने का मिले ।

१०-१० प्रकृति त्रसदशक-स्थावरदशक की — १ त्रसनामकर्म — जिसके उदय से जीव को त्रसपन प्राप्त हो, — ऐसी काया कि जो दुःख से कपमान हो, धूप आदि में बचने के लिए इच्छानुसार सरका सके । इससे विपरीत स्थावर काय ऐसी होती है कि फिरा सके नहीं, जैसे, पृथ्वीकायादि । २ वाटरनामकर्म, जिसके उदय से चर्म चक्षु से दृश्यमान काया प्राप्त हो । इससे विपरीत सूक्ष्म काया ऐसी होती है कि यह अन्य कितने ही सूक्ष्म शरीरों से मिली हुए होने पर भी अदृश्य ही रहती है । ३ प्रत्येकनामकर्म, जिसके उदय से जीव को अपना एक स्वतन्त्र शरीर प्राप्त होता है । इससे विपरीत साधारणनामकर्म से अनन्त जीवों से गृहीत एक शरीर मिलता है । ४ पर्याप्त नाम० जिसके उदय से पूर्वोक्त स्वयोग्य आहारादि पर्याप्ति (प्रह्ला-परिणमन शक्ति) पूर्ण प्राप्त हो । ५ स्थिरनाम०-शुभनाम० के उदय से अङ्गोपाङ्ग स्थिर एव शुभ मिले । ६ सौभाग्यनाम० के उदय से बिना उपकार भी दूसरों के स्वागत आदि सौभाग्य प्राप्त होता है । ७ सुस्वर नाम० कोयल-सी मधुर ध्वनि देता है । ८ आदेयनाम० कर्म से नियुक्तिक भी अपना वचन दूसरों से प्राप्य होता है । ९ चशनामकर्म के उदय से लोगों में अपना यश प्रसरता है ।

स्थावर दशक में इन सत्र से विपरीत स्थावर-सूक्ष्म-साधारण-अपर्याप्त-अस्थिर-अशुभ-सौभाग्य-दुस्वर अनादेय और अपयश नाम-कर्म आते हैं । विपरीत फल देते हैं ।

● पाती व अपाती ●

ज्ञानावरणीयादि कर्मों को अन्तर के होते हैं, एक पाती व दूसरा अपाती । अज्ञाना क मूख गुण ज्ञान, व्रत, चरित्र आदि वीर्यादि का जो बाध करे वे पाती कर्म कहलाते हैं, और बाध न करे वे अपाती । पाती कर्म चार हैं (१) ज्ञानावरणीय (२) वर्तनावरणीय (३) मोहनीय आदि (४) अतत्त्व । ज्ञेय चार वेदनीय आधुनिक, सामर्थ्य व मोक्षार्थ अपाती हैं । ज्ञानावरण के उद्धार होने से ज्ञान रुक जाता है । मिथ्यात्व मोहनीय के उद्धार से सम्बन्ध गुण रुक जाता है अतः वे पाती हैं । पर अपाती जैसे के अज्ञाना वेदनीय, अपरकर्म सामर्थ्य इत्यादि का उद्धार ज्ञानसम्बन्धनादि गुणों का पालन नहीं है । अपरकर्म के उद्धार से यदि मोह मूख बन्धन सम्बन्ध गुणों तथा वह सम्बन्धनादि तो मोहोद्धार से हुआ । बिसे ज्ञानावेदनीय के उद्धार में सम्यगी हो कर पदा तथा ज्ञान रुक जाता है । किन्तु वह तो ज्ञानावरण के उद्धार से हुआ । अज्ञाना दुर्भाग्य अपरकर्म आने पर मूख जीव अपना मोहनीय कर्म को उद्धारने बैठा है । इससे सम्यगी आत्मगुण का नश्य होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि अकारिण्य का उद्धार हो फिर भी उद्धार अन्तर हय न हो व हय सम्बन्धन रह ता समा सम्बन्ध ज्ञानादि गुण इनके कारण बन्द नहीं होते हैं । हा अगर अन्तर अन्तर मूख बने तो ज्ञानावरण मोहनीय आदि उद्धार होकर ज्ञान सम्बन्ध समा, चरित्र आदि गुणों का उद्धार है ।

● पुण्य-पाप (दुर्माधुम कर्म) ●

आप्त कर्म के दूसरी तरह का विभाग होता है (१) पुण्यकर्म और (२) पाप कर्म । पुण्य कर्म वे हैं जिनको योगने में आत्मन्य रहता है और पाप कर्म वे हैं जिनको योगने में दुःख रहता है । अतः पाती कर्म पाप कर्म हैं और चार अपाती में से कुछ अति पुण्य कर्म हैं व

कुछ पाप रूप है, जैसे कि नर्क आयु पाप कर्म है व देव-मनुष्य-तिर्य च आयुष्य ये पुण्य कर्म है। यद्वा तिर्य च आयु को पुण्य कर्म इसलिये कहा कि तिर्य च जानवर को भी आयु को घनाये रखने अर्थात् जीने की इच्छा रहती है। इतना ध्यान में रहे कि उसे पशु जीवन याने तिर्य च-गति अच्छी नहीं लगती, तो तिर्य च गति पापकर्म है।

४२ पुण्यकर्म — शाता १, उच्चगोत्र १, आयु ३, (नरकायु विना) मनुष्यदेव की गति, आनुपूर्वी ४, व पंचेन्द्रिय जाति १, ५ शरीर, ३ अगोपाग, २ प्रथमसंघयण प्रथम संस्थान, ४ शुभवर्णादि, १ अच्छी चाल, १ उपघात विना ७ प्रत्येक प्रकृति, १० त्रसादि = ४२।

८२ पापकर्म — १ अशाता, १ नीचगोत्र, १ नर्कायु, ४ नर्क-तिर्य चगति व आनुपूर्वी, ४ एकेन्द्रियादि जाति, १० अप्रशस्तसंघयण संस्थान, ४ अशुभ वर्णादि, १ खराबचाल, १ उपघात, १० स्थावगदि ४५ घाति = ८२।

● परावर्तमान, अपरावर्तमान ●

कितने ही कर्म ऐसे हैं कि जो परस्पर विरुद्ध होने से एक साथ बंधाते या भोगने में आते नहीं, किंतु धारी २ बंध या उदय में आते हैं। इन्हें परावर्तमान कहते हैं। जैसे शाता वेदनीय बंधता हो तब अशाता वेदनीय बंधता नहीं है। शाता० उदय में हो तो अशाता उदय में नहीं होता। अशाता बंधाती हो तो शाता वेदनीय नहीं। तब दसक बंध या उदय में हो तो स्थावर दसक नहीं। अतः इसे परावर्तमान कहते हैं। जेप जिसका प्रतिपक्षी न हो वह अपरावर्तमान है, जैसे ५ ज्ञानावरण कर्म।

बध में परावर्तमान — ७० प्रकृति हैं, — ५५ नाम कर्म की — ३३ पिंड प्रकृति (४ वर्णादि और तैजस कार्मण विना) + २ आतप-उद्योत + २० दो वसक + ७ मोहनीय (रति, अरति, हास्य, शोक, ३ वेद) + २ वेदनीय + २ गोत्र + ४ आयुष्य = ७०। इनमें उस तब युगल

में स बारी बारी एक-एक का बंध होता है। बायीं ५ अक्षरान्वयमान में से एक एक बंध हुआ करता है।

उदाहरण के अन्तर्गतमान—५५०—६१ (अक्षर ५ में स स्थित स्थिर गुणाद्युपमात्र) + ५ स्थिर + ११ कण्ठ्य = ८१। इनमें से प्रत्येक गुणक की प्रत्येक प्रकृति बारी ० बंध से बानी है। गेय ११ अक्षरान्वयमान है। वहाँ प्रत्येक से निगुणिक पक्ष में स व आचारि पक्ष में स एक समय एक ही बंध हुआ है। बायें हुआ है तब मन्त्र आदि नहीं। सो इस उदाहरण अन्तर्गतमान कहते हैं। बंध में बातों ही एक एक बाने हैं मन्त्र के बन्ध से अक्षरान्वयमान है।

कर्म बंधन के नियम पुण्य-पाप की अनुमती

कर्म बंधन के नियम पुण्य-पाप की अनुमती की—सबसे साफ यह समझने का है कि जीव जब गुण मात्र में वर्तमान है, तब सम्बन्ध बन्ध, दमा मन्त्रा वैष-गुण प्रकृति, मन सम्पत् आदि मात्रात्मक हो तब गुण कर्म बन्धत है। इससे कर्मों के विचारों पार विषयानुसृत आचारों कर्म, मिथ्यात्व आदि मात्र में वर्तमान हो तब अष्टम कर्म बन्धत है। बार्मिक क्रिया व आचार का यह प्रमाण है कि जीव का गुण मात्र में रहता है। इससे व गुणकर्म बन्धमान बाने बतते हैं। प्रत्युत बारी जो कोई बन्ध की बाधना या कोई पर गुण्य आदि बने सो वे अष्टम मात्र होने से अष्टम कर्म बन्धत है। फिर भी बहुत ऐसा बन्धत है कि आरम्भ समारम्भ विषय, परिग्रह आदि सांसारिक क्रियाओं सम्मान्य रूप से अष्टम मात्र की प्रकृति है जन्म से अष्टम क्रिया है। बार्मिक क्रिया गुण मात्र की देरक है सो गुण क्रिया है। मन्त्र के गुण कर्म की कमाई करता है। गुण मात्र बाने व बाने के क्रिया गुण क्रिया काम बानी है अष्टम नहीं। सो बीरत बार्मिक क्रिया व बार्मिक आचारों से मन्त्र रहें।

प्र०—शुभ कर्म में भी लोभ क्यों करना ? वास्तव में यह भी एक वैड़ी है । वैड़ियों तो तोड़ने की हैं । वैड़ियों टूटने से मोक्ष मिलता है, फिर शुभ का लोभ क्यों ?

उ०—शुभ कर्म हो तो सारा मनुष्य भव, आरोग्य, आर्यदेश, आर्यकुल व देव-गुरु-धर्म की सामग्री मिलती है, एवं ये मिलने से धर्म साधना हो सकती है । कुत्ता बहुत ही काम बिना फुरसत में है पर दानोपार्जन, धर्मश्रवण, जिनभक्ति, व्रत-नियम आदि क्यों नहीं कर सकता ? कहो, उसे मनुष्य भव का पुण्य उदय में नहीं है । अतः शुभ कर्म यही धर्म साधना के लिये जरूरी सामग्री शामिल कर देने वाला होने से इसकी भी जरूरत है । यहा आयुष्य का शुभ कर्म अगर समाप्त हो जाता है तो धर्म-साधना रुक जाती है वह स्पष्ट नजर आता है । इसलिए शुभ कर्म की तो भारी आवश्यकता है ।

प्र०—ऐसे तो यह भी दिखता है कि आरोग्य, धनिकता, यश आदि पुण्य उदय में होकर ही जीव अधिक पाप भी करते हैं ।

उ०—इसका कारण यह है कि इसका पुण्य कलकित है, पापानुबंधी पुण्य है । पाप व पुण्य दो दो जाति के हैं ।

(१) पुण्यानुबंधी पुण्य —याने उदय में पुण्य होता है साथ साथ धर्म साधना हो कर नया पुण्य बाधता है ।

(२) पापानुबंधी पुण्य —याने पुण्य उदय में होता हो अगर प्राप्त करना हो पर विषय-कपाय, अर्थ काम व हिंसा-भूठ आदि पाप सेवन करता है अतः नया पापकर्म बाधता है ।

(३) पुण्यानुबंधी पाप —पाप के उदय में भी अर्थात् दरिद्रता-रोगिष्ठता आदि अवस्था में धर्म-साधना करता है तो पुण्य उपार्जन करता है, इसलिए यह पाप भी पुण्यानुबंधी है ।

(४) पापानुबन्धी पाप — इससे ज्ञेय सिद्धि पाप करना है तो फलकर्म बनता है, इससे यह पापानुबन्धी पाप अज्ञेय है।

ऐसी स्थिति होने से इतना सख्तमान रहना जरूरी है कि हम कर्म कर्मविषय करने पापानुबन्धी स्थापित न हो जाए; इसलिये यह सख्तवाणी रखनी कि साधु कर्म केवल आत्म-कल्याण, कर्मफल अनिष्टार, व आत्मसुख के लिये ही किया जाए।

प्रबन्धी

ज्ञानवररूपि करने ही कर्म महापोसीपत तक पहुँच में पर भी करने हम भाव में रहे हो तो भी बनते हैं अर्थात् अपने योग्य गुणस्वात्मक तक करने एक कर्म का अवरण उत्पन्न बन्य होता रहता है ऐसे कर्म को प्रबन्धी कहते हैं पर हम भाव का प्रभाव यह है कि इन पापकर्मों के स्थिति-रस बहुत बुर बनते हैं। इससे ज्ञेय अगर अहम भाव बर्तता हो तो प्रबन्धी हम कर्म का बन्य तो होगा ही पर इतना रस बन्य बहुत ही बुर होगा।

प्रबन्धी कर्म ४० है — २ ज्ञानवरण + २ दयामावरण + २ अंत-राव + १ मिथ्यात्व + ११ कपट + १ मय-कुसुमा + ४ बर्बादि + १ वैदस-कर्मज + १ अशुद्ध-निर्माक-कपट ।

* १८-मोक्षमार्ग *

अपने देख चुके हैं कि आत्मा मिथ्यात्व आदि कारणों की वजह से कर्म बाधता है व ससार में भ्रमता रहता है पर जो इससे विरुद्धमार्ग पर चलता है तो ससार से छूट कर मोक्ष में पहुँच सकता है। यह विरुद्धमार्ग याने सम्यग् दर्शनादि मार्ग। जैसे मिथ्यात्व, अविरति, कर्माय, योग ये ससार के मार्ग हैं वैसे ही 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गः।' यहा चारित्र्य में तप का समावेश है सो कहो कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र्य व सम्यक्तप यह मोक्ष का मार्ग है।

मोक्षमार्ग कब प्राप्त होता है ?:-

आत्मा का अज्ञान, विषय-कर्माय का आवेश (अन्ध आसक्ति) इत्यादि कारणवश जीव अनादिकाल से ससार में पहले तो सूक्ष्म निगोद यानी अनतकाय एकेन्द्रिय वनस्पति में जन्म-मरण करता रहता है। तब अन्य कोई स्थूल वनस्पति या पृथ्वी-कायादि या द्विन्द्रियादि व्यवहार में न आ सकने के कारण वह अव्यवहार राशि का जीव कहलाता है। यह तो जब कोई अन्य जीव ससार में से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है, तब जिसकी भवितव्यता बलवान होती है वह जीव अव्यवहार राशि में से व्यवहार में आता है। और स्थूल वनस्पति-काय, पृथ्वीकाय आदि में जन्म प्राप्त करता है तब यह व्यवहार राशि में आया गिना जाता है। यहा से जीव सीधा उपर हो चढता जाये ऐसा नियम नहीं है। पृथ्वीकायादि या द्विन्द्रियादि वगैरह में से फिर ठेठ नीचे सूक्ष्म वनस्पति तक भी इसे गिरना पड़े ऐसा भी हो सकता है। यहा शायद काल-के-काल व्यतीत हों जायें, फिर उपर चढता है व पुन गिरता है। इस तरह करते २ पंचेन्द्रिय शरीर में आ जाता है। परंतु यहा तक तो धर्म की तरफ कोई दृष्टि ही नहीं गई। तिर्यक् च पशु-पक्षी के अवतार भी व्यर्थ जाते हैं। यों तो अगर मनुष्य

मग तक मी आशाए वो भी बर्म-मार्गि सुखम नही । क्योंकि, जहाँ तक इस सत्तर में अब मात्र एक पुण्यपण्यवर्त कल से अधिक कल बुझा जाती है वहाँ तक बर्म-मार्गि नही होती है । ऐसे वो बर्म का मोक्ष पद देखकर आदि देल कर इसक कोम से चारि, छानु-दीक्षा मी स्वीकार करता है और पाक्य करता है, पर वे बुनिया के पुन क द्वि- इससे इसक दिव में वास्तविक बर्म का स्पर्श नही होत है । पर वो अब अंतेम (चरम) पुण्यपण्यवर्त कल (चरमवर्त) में जाता है, वसी आत्मा व बर्म की ओर दक्षिणाव हाता है, सत्तर पर उगे का उग्य होता है व मोक्ष की जमिआया (रुचि) होती है ।

मध्य-अमध्य :—मोक्ष-रुचि मी घबर बीच को ही बाएव होती है, अमध्य को नही । मध्य पने मोक्ष पने की बोन्का बाव्य व अमध्य जाने मोक्ष की पांगवा बिना । कमी मी अमध्य को मोक्ष की म्या मी नही होती । अने सत्तर का पकपण नही बूटेगा । अने इसका पर बर्म हुआ कि जिसे इतनी मी सक किन्ना मुमेमोक्ष नही मिलने का ? मैं मध्य हाकाय का अमध्य । पेसी राय मी होवे वह बीच मध्य होता है । वह मी चरमवर्त में आता हुआ होता है, क्योंकि अगर ही गदरी मोक्ष तरक छह बरि हुई हो वसी पेसी राय पकती है, पर सत्तर मध्य का मय लता होता है ।

अखिरी पुण्यपण्यवर्त कल के पदमे अने कि अ-चरमवर्त कल में मोक्ष की रुचि न होने का चरक देहदरि- अब सुखों का आयेरा इ-बादि का पोपक "सहज मल" है । इसका टीक २ हास होता है वसी मोक्ष व बर्म के उपर दृष्टि जाती है । पर वस्तु बीच चरमवर्त में जाता है वसी बन सखी है । जैसे बिमार का रोग जब तक पकत नही तब तक उसे चरम की रुचि नही होती । वसी तब इसमें बनता है ।

चरमावर्त में भी प्रवेश होते ही सब को मोक्ष व धर्म की रुचि होती है, ऐसा नहीं होता । जल्दी या देर से भी रुचि होती है । यह होने के तीन लक्षण हैं, १ दुखी पर दया २ गुणवान से द्वेष नहीं, व ३ औचित्य । ये तीनों किसी दुन्यवी लाभ के लोभ से नहीं पर निस्वार्थ भाव से होते हैं, हृदय की ऐसी कोमलता के कारण प्रकट होते हैं । तो मान सकते हैं कि सहजमल का हास ठीक ठीक हुआ है । सहजमल का प्रचुर हास हुआ हो तभी धर्म की तरफ दृष्टि जाती है, आत्मतत्त्व व मोक्ष लक्ष्य में आता है, और विषय-कपाय का अन्ध आवेश मन्द पड़ता है ।

धर्म भी, सब को पहल-पहले सर्वशक्तियुक्त शुद्ध धर्म याने सम्यक् दर्शन-ज्ञान चारित्र मिल जाये, ऐसा नहीं बनता, फिर भी यह मोक्ष-मार्ग तरफ ले जाने वाले गुण प्राप्त होते हैं । ऐसे गुणों से सपन्न जीवन को मार्गानुसारी जीवन कहते हैं ।

● १९ मार्गानुसारी जीवन ●

मोक्ष का मार्ग एक ही है,—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्-चारित्र, और सम्यक् तप । इसके प्रति अनुसरण करावे इसके लिए योग्य बनावे ऐसा जीवन मार्गानुसारी जीवन है ।

शास्त्र में इसके ३५ गुण कहे हैं । इन्हें सरलता से याद रखने के लिये इस प्रकार चार भाग में विभक्त करेंगे,—(१) जीवन में ११ कर्तव्य, (२) छोड़ने योग्य ८ दोष (३) ग्रहण करने योग्य ८ गुण एवं (४) साधनाएं ८ ।

११ कर्तव्य—(१) गृहस्थ जीवन है, अतः आजीविका कमाये बिना चलता नहीं, तब उसे न्याय से उपार्जन करना चाहिये । यह 'न्यायसपन्न-विभव' नामक पहला कर्तव्य है । (२) प्राप्त धन के अनुसार ही खर्च रखना चाहिये, किन्तु अधिक या धर्म को भूल कर

अथ न करें । यह 'उचित कार्य' (आयोचितकर्म) नामक दूराव
 कर्तव्य है । ॐ (१) पैसे में ब्याज (मदगीर) बैच नहीं करने पर
 योग्य बस और उचित बलुपे प्रयोग करें । यह 'उचित वेध-मनु
 भद्र है' नामक तीसरा कर्तव्य है । ॐ (४) रहने के विवे ऐसा पर
 न हो कि जोर हाकुओं का भव बना रह जाने बहुतर दुक्त बटु
 गहरा यह बटु ही प्रष्ट क्य भी नहीं एवं अच्छे बहोस बस्य मयन
 चाहिये । यह चौथा कर्तव्य 'उचित भक्षण' है । ॐ (५) घर बहामे
 के विवे बिच्छू करे तो मित्र गीत्र बहामे समान कुत व आचार बाधे
 के साथ क्रिया आये यह पाँचवा कर्तव्य 'उचित विचार' है ।
 ॐ (६) घर में भोजन करे वहाँ बहामे नामक दुता न पके तब तब
 भोजन न कर । यह 'अनीचे भोजन-स्थाप' का द्वय कर्तव्य है ।
 ॐ (७) मृत हो तो भी भोजन कठोर निश्चित समय ही करना और
 प्रकृति के विवे साधक हा बेसी ही चीज का करना । यह 'आने
 साहस्यता भोजन' नाम का ७ वा कर्तव्य । वहाँ निपमितता इच्छिये
 कि घर में बचक रह निष्क स ही बहामे होत हैं । कभी या देर
 करके में पकड़ पड़ता है । प्रकृति काय भी हो और बस-बहामे आदि
 का बचक करे ता काय बहामे से उचित विगत बहामे है ।
 ॐ (८) भोजन भी अपना बहामे व बहामे पिता का पहर होत
 चाहिए । माता-पिता को भोजन बस साध्य आदि शक्ति अनुसार
 अपन से भी बहामे है कर शक्ति करे वह आठवा कर्तव्य 'माता-पिता
 की पुजा' । ॐ (९) साथ अपनी शिष्येवारी बहामे पोष्यवर्ग का पवन
 ॐ (१०) इसके उपरांत अतिथि शिष्ये बहामे किसी तिथि पर नहीं
 किन्तु सदा ही है बेसे मुनि व साधु बहामे सजन तथा शीन-हीन
 हुआ अनुप्य पर आने ता कपान्धव सेवा करना यह 'अतिथि-
 तापु शीनप्रतिपत्ति'—तथा ॐ (११) जो ज्ञान में बड़े हो या अच्छे
 चारित्र्यके हो कभी सदा यह 'ज्ञान-वृद्धि-चारित्र्य पाप की सेवा
 नामक आठवा कर्तव्य ।

८ दोष का त्याग — (१) निंदा त्याग — दूसरों की निंदा करनी या सुननी नहीं । निंदा यह महान दोष है । इससे हृदय में कालापन, प्रेमभग, नीचगोत्र पाप का उपार्जन आदि नुकसान पैदा होते हैं । (२) निंदा प्रवृत्ति का त्याग — जिसमें मुह से निंदा छोटने की तरह काया-इन्द्रियों से निंदा प्रवृत्ति का त्याग करना होता है, अन्यथा निंदा होती है और बहुत पाप लगता है । (३) इन्द्रिय निग्रह करना, याने इन्द्रियों की गुलामी नहीं रखनी, उन्हें अयोग्य विषय में जाने न देनी । (४) आतर शत्रु पर विजयः—हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मान, इष्टाग्रहादि मद, ईर्ष्य का उन्माद ये छ' अतर शत्रुओं की विजय प्राप्त करना अन्यथा गुलामी में धन, पुण्य, धर्म आदि खोने पड़ते हैं । यों (५) अभिनिवेश का त्याग करना अर्थात् मन में कोई भी दुराग्रह नहीं रखना, अन्यथा अपकीर्ति आदि होता है । (६) त्रिवर्ग-परस्पर वाधा का त्याग मात्र खोटे आवेश से धर्म, अर्थ, काम को परस्पर वाधा पहुँचे ऐसा नहीं करना चाहिये । याने एक पर इस तरह न दूट पड़ना कि दूसरा बाधित हो, और अपयश, धर्म लघुता आदि अनर्थ उत्पन्न हो । (७) उपद्रवयुक्त स्थान का त्याग — बलवा, प्लेग, आदि उपद्रव घाने स्थान को छोड़ देना चाहिये । (८) इसी तरह अयोग्य देश काल चर्या त्याग, अर्थात् उसमें फिरना नहीं । जैसे वेश्या या लुब्धों की गली में जाना आना नहीं, बहुत रात गये फिरना नहीं, अन्यथा कलंक आता है, लूट जाते हैं ।

८. गुणों का आदरः—

(१) पापभय — हमेशा पाप का भय रखना — “मेरे से पाप न हो जाय” । पाप का प्रसंग हो तो “इसमें आत्मिक दृष्टि से मेरा क्या होगा ।” — ऐसा भय रहे । आत्मोत्थान का यह पहला पाया है । (२) लज्जा — अकार्य करते अगर लज्जा आवे तो बने घड़ा तक अकार्य करे ही नहीं । इसी तरह बड़ों की लज्जा-दाक्षिण्य हो तो खोटे मार्ग जाता रुके और इच्छा न हो तो अच्छे कार्य करने में प्रेरित हो ।

- (१) सीम्पता—इच्छा, वाणी व आहृति सीम्प रखनी स्य मही, पर सुखायम शीघ्र रखनी तो सयस्य सद्यमान सद्यनुमति मिह ।
- (४) लोचमिपता—अपेक्ष गुणों व सत् आचारों से लोच का प्रेम संयमन करना । ○ (५) शीघ्र हृष्टि—हर एक कार्ये प्रत्यक्ष क पहुँचे अग्रे परिश्रम पर नजर बखानी जिससे बार में दुःखी होना न पड़े । ○ (६) बलाबल की विचारणा—अर्थ परियाय में कामदायक हो छिद्र की कार्य व परिक्रम में अथवी शक्ति मिलनी है यह विचार कर संज्ञा चाहिये । विषय बल आने बहकर पीढ़े सीटना पड़ता है । ○ (७) विरोधकता—विरोध = विवेक । अथ सार-वसार कार्य-अकार्य वाच्य-अवाच्य, साम-दानि आदि का विवेक करना । कही तरह विरोध = मन्त्र मन्त्रे आत्महितकारी ज्ञान प्राप्त करना ।
- (८) गुण वसपत्र—लक्ष्मीजन में कथ, या दुसरो के जीवन में कथा । अथ गुण की तरह रचि रखनी बाप की ओर मही । दोष के बगैरे गुण के वक्षपत्री हाथ ।

८. साधनाः—

- (१) इच्छा—किसीके बोधे की अक्षर को मूचना मही बार बार रख कर अनाशक्ति बरखा बुझने का उत्तर रह्य ।
- (२) परोपकार—सामने जाने ने उपकार मही की विषय का व करने बख्य हो छिद्र की अथवी ओर से शक्य उपकार करते रहना चाहिये ।
- (३) वषा—इच्छा की अति योग्य वस्तु रख कर हो सके अथवा मन-मन मन में बख्य करते रह्य निर्वेका कमी नहीं करनी ।
- (४) ससंग—संसार में संग मात्र ही रोप है, दुःख-कारक है, पर ससंग वह रोग मित्राद्यने की जीवनि है । क्या ससुर्यों का संग बहुत ही रक्ष्य चाहिये ।
- (५) बर्न अथवा—ससंग रख कर बम का अथवा करते रह्य, जिससे मन्त्र और मेरवा मिलते रहने से जीवन सुखरने का अवसर मिलता है ।

●(६) बुद्धि के आठ गुण -धर्म श्रवण करने में, उसी तरह व्यवहार में किसी की प्रवृत्ति पर अभिप्राय बाधने में उतावला न होने के लिये बुद्धि की इन आठ सीढ़ियों पर चढ़ना आवश्यक है,—

शुभ्रपा श्रवणं चैव, ग्रहणं धारणं तथा ।

ऊहाऽपोहोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणा ॥

(१) सुनने की पहली इच्छा जाग्रत करना यह शुभ्रपा । बिना ऐसी इच्छा, अपने को कोई धर्म सुना दे तो हम रस पूर्वक श्रवण कैसे करेंगे ? (२) फिर धर उधर मन को न ढँडाते हुए या चित्त शून्य या अन्यत्र लगा हुए न थनाते बराबर सुनना वह श्रवण है । (३) सुनते हुए समझते जाना वह ग्रहण । (४) फिर समझा हुआ मन में बराबर याद रखना वह धारण । (५) अब सुने हुए तत्त्व पर अनुकूल तर्क दृष्टांत विचारना यह ऊहा । (६) प्रति पक्ष में “यह तत्त्व नहीं” वह देखना, अगर प्रस्तुत में बाधक अश नहीं है यह निश्चित करना अपोह है । (७) ऊहापोह से पदार्थ निश्चित करना वह अर्थ विज्ञान कहलाता है । (८) पदार्थ निर्णय पर मिथ्या-निर्णय तात्पर्य-निर्णय-या तत्त्व-निर्णय करना वह तत्त्वज्ञान है । ॐ (७) अब सातवीं साधना प्रसिद्ध वेशाचार का पालन है, —जिस देश में रहते हों वहा के प्रसिद्ध उचित आचारों का पालन करना । ॐ (८) शिष्टाचार-प्रशंसा - शिष्ट पुरुषों का आचार यह है—लोक निंदा का भय, दीन-दु स्त्रियों का उद्धार, कृतज्ञता, अन्य की प्रार्थना को भग न करने का दाक्षिण्य, निंदात्याग, गुण-प्रशंसा, आपत्ति में धैर्य, संपत्ति में नम्रता, अवसरो-चित, हित-मित वचन, वचनबद्धता, विघ्न जय, आयोचित व्यय, सत्कार्य का आप्रह, अकार्य का त्याग, बहुनिद्रा-विषय-कपाय-विकथादि प्रमादों का त्याग, औचित्य आदि हैं । इनकी प्रशंसा करते रहना ।

मार्गानुसारी के ३५ गुणों से जीवन ओतप्रोत बने, यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे पराकाष्ठा, ‘में ससारत्यागी साधुपन तक

बहुधा दुष्ट भी पाए जाते हैं। इन १५ में से किसी एक गुण का भी अभाव हो तो वह ऊँच वर्ग मानने से फाट पड़ने तक पहुँच जाता है। आमानुष्यही गुणों का इतना महत्त्व हाथे हुए भी इसे प्राप्त करने वाले में सम्मगर्हण होता ही है। ऐसा कोई निश्चय नहीं है। सम्मगर्हण का अर्थ है कि वह बहुत बड़ा अपराध प्राप्त करती करती है।

अनुनय पद व्यवस्था—

यह व्यवस्था पाने के लिये मूल में तीन गुण जरूरी हैं। (१) तीव्र धार से बात का आचरण नहीं करना करने पर न झुका हो फिर भी इसमें हृदय का पीडा, धार के लक्ष्य का अन्तर्गत रहना। (२) और संसार पर अनुमान न करना। 'संसार का प्रति मैं प्रत्यक्ष रूप है, अवश्य रूप है, निरवश्य रूप है, और अन्य-व्यक्त रूप है। वह संसार सबका है।' ऐसा कहकर वह संसार का अनुमान इस पर करता है। इसमें साधन की बुद्धि न रहना। (३) अन्तिम स्थिति का आत्मन कला अपनी स्थिति का अनुचित वर्तन नहीं करना।

२०. सम्मगर्हण

आमानुष्यही व अनुमान बड़ा अपराध है। नेतर में भी हो सकती है। संसार जोड़ अपमान सम्मगर्हण होने हुए अनुमानही राजा बनूँ। इस राजा की सु दर स्थिति में पहुँचे व पर उन्हें नीतयता सर्वज्ञ के कहें हुए उत्तर प्राप्त नहीं हुए, इससे सम्मगर्हण की मूर्खता पर बनी आने से।

सम्मगर्हण पाने निजोक्त हस्त पर अन्तिम नीतयता सर्वज्ञ के अन्त अन्तिम उत्तरमूल परार्थ एवं मोक्षमार्ग पर अन्तिम अन्त्य महा वह

सम्यग्दर्शन है। तत्त्व याने वस्तु स्वरूप। ये तत्त्व अनेकात्मक है, एकात्मक नहीं। कहने वाला वीतराग सर्वज्ञ है। उनको असत्य बोलने का कोई कारण नहीं। उसी तरह सर्वज्ञता से तीनों ही काल का सब पदार्थ प्रत्यक्ष देखते हुए कहा है। अतः वस्तुमात्र का जैसा स्वरूप है, वैसा ही ये कहते हैं। इससे इन तत्त्वों पर ही संपूर्ण श्रद्धा करनी चाहिये। तत्त्व जीव अजीव आदि नौ पहले बताये गए हैं।

यह सम्यग्दर्शन गुण निश्चय से आत्मा के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कपाय के क्षयोपशम (नाश) से होने वाला एक शुद्ध आत्म परिणाम (अवस्था) स्वरूप है। व्यवहार से श्रद्धा-लिंग-लक्षण स्वरूप है। सम्यग्दर्शन को सम्यक्त्व या समकित भी कहते हैं।

सम्यक्त्व के पांच लक्षण इस प्रकार हैं,—शम, संवेग, निर्वेद अनुकंपा व आस्तिक्य—

● (१) शम प्रशम — अनंतानुबंधी कपाय के उदयसे हो रही तीव्र आसक्ति द्वेष आदि की शांति यह शम है। ● (२) संवेग याने देवताई सुख भी दुःख रूप समझ एकमात्र मोक्ष के लिये की हुई तीव्र अभिलाषा। ● (३) निर्वेद याने नरकवास की तरह संसार एक कैद रूप लगे, उसके प्रति उद्वेग रहे। ● (४) अनुकंपा याने शक्ति अनुसार दुःखी के दुःख टालने की दया, और धाकी के प्रति भी दया में आर्द्रता। यह दुःखी दो जाति के होते हैं,—(१) द्रव्यदुःखी मूल, तरस, रोग, मार आदिवाले हैं। (२) भाव दुःखी याने भूल, अधर्म पाप, आदि करने वाले। दोनों तरह के दुःखी के प्रति दया यह अनुकंपा। ● (५) आस्तिक्य याने तत्त्व के अस्तित्व की ऐसी अटल श्रद्धा कि 'तमेव सच्चिदानन्दं जगिष्ये' पवेइय। जिनेश्वरों ने जो कहा है वही सच्चा व शका बिना का है।

६७ व्यवहारः—

सम्यग्दर्शन मोक्ष का प्रथम अनिवार्य उपाय है। इसके अधिक से अधिक निर्मल होने पर बाद के उपाय प्रबल होते जाते हैं। इस निर्म-

सम के दिने सम्पत्त के उपरांत मन्त्रद्वय मिते ६० व्यवहार आचर-
नीय है। इनके उपरांत पूर्वकाल एतमे क दिने यह ५६ काद एतमे-

४ ३ ३ ४ ४ ४ ५ ५ ५ ५ ५-१
सद — सुदि — १ मून — आग्रयाहा मया—वि।

इसमें प्रत्येक अक्षर एक ९ विमल का सूचक है।
यह इस प्रकार है सदहया, सुदि-विह रूपक-मूनक-अक्षर आग्रय
अग्रया-आग्रय-अग्रय मयाहया आर विहय। इनकी समस्त इस प्रकार —

● (४) सद्गुण — (१) परमात्म-सत्त्व = जीव -अजीव आदि वस्तुओं
(परम अर्थ) का परिचय, हार्मिक अग्रयाहा अग्रया (२) परमार्थ
के ज्ञाता साधुओं की सेवा, (३) अग्रया-अग्रय = सम्पत्तयौन-विहीन
कुण्ड का त्याग (४) विष्णु-हृदियों के संग का त्याग।

● १) सुदि — ज्ञान में विमल रूप विमल और
विमलतावस्थानी सद य जीव ही सद, सेव संपूर्व संसार को असार
बाने। ● (२) मून — (१) सुखी कुण्ड के विमल संगीत-अग्रय के
हीन राम जैसा अग्रयाहा-अग्रय का हीन एत, (२) अग्रया
में अनेक रूप मूल अग्रया की बेर की मून को अग्रय परिचय वर्म की
हीन अग्रया (३) विद्या साधक की मूर्ति अग्रय और साधु की
विशिष्ट सेवा का विमल।

● ५) रूपकों का त्याग — (१) विमलवन से हीन, (२) अग्रय वर्म
की आग्रया (आग्रयसा), (३) अग्रय विमल के अग्रय में अग्रय
(४) विष्णुहृदियों की मयाहा आर (५) हृदियी (विष्णुहृदियों) का
परिचय-य पाँचों त्याग।

● ५) मूनकों का त्याग — (१) जैन शासन में कुण्डला(अग्रय
अग्रया अग्रय अग्रिय विमल अग्रय, मय अग्रय आदि का विमल),
(२) शासन-अग्रया (३) त्याग हीन अग्रय अग्रय, और अग्रय हीन
अग्रय हीन की विशिष्ट सेवा, (४) त्याग का जैन वर्म में विमल करवा
और (५) अग्रय-अग्रय की मूर्ति, विमल-विमल।

●५ लक्षण—शम, सवेग, निर्वेद, अनुकंपा-आस्तिक्यादि (जो पहले कह चुके हैं उनको) धारण करना ।

●६ आगार—(१-५) राजा, जनसमूह बलवान चोर आदि, कुलदेवी आदि, मातापितादि गुरुवर्ग, इन पांच का वैसा बलात्कार हो या (६) जगल आदि में आजीविका का प्रश्न खड़ा हो, वहा मिथ्या धर्मी को हृदय के भाव बिना वंदन आदि करने का अपवाद ।

●६ जयणा—मिथ्यादृष्टि सन्यासी आदि कुंगुरु, और सरागी हरिहरादि कुदेष तथा मिथ्यात्वियों से अपने देव रूप में गृहीत की हुई जिनप्रतिमा को भी वंदन-नमन आलाप, सलाप अथवा दान-प्रदान, नहीं करना-इससे समकित की यतना याने रक्षा होती है । (वंदन = हाथ जोड़ना, नमन = स्तुति आदि से प्रणाम, आलाप = बिना बुलाए सम्मान पूर्वक बुलाना, सलाप = पुन २ वार्तालाप, दान = पूज्य मानकर अन्नादि देना, प्रदान = चंदन, पुष्पादि पूजा सामग्री रखना, यात्रा- स्नान- विनय, वैयावच्चादि करना)

●६ भावना—सम्यक्त्व को टिकाने के लिये इसे 'मूलं दार-पइष्ठाण, आहारो-भायण-निही' इन छ भावनाओं द्वारा पोषण करना चाहिये । सम्यक्त्व बारह व्रत रूपी श्रावक धर्म का मूल है, द्वार है, आधारस्तम्भ है, भाजन (पात्र) है, भटार (तिजोरी) है । मूल यदि सुरक्षित न हो तो वृक्ष सूख जाता है, दरवाजे के बिना नगर में प्रवेश नहीं हो सकता, अच्छी नींव के बिना भवन टिक नहीं सकता और न खड़ा ही किया सकता है, पृथ्वी रूपी आधार पर ही जगत खड़ा हुआ है सिहनी का दूध आदि स्वर्णादि पात्र में ही रह सकता है, मणि, मानिक, मोती, भटार- तिजोरी में ही सुरक्षित रहते हैं, इसी प्रकार व्रत धर्म के लिये सम्यक्त्व प्रथम आवश्यक है ।

●६ स्थान—सम्यक्त्व के रहने के लिये छ स्थान हैं, इन्हें

विचार पूर्वक मन में निश्चित करके रखते हों तभी सम्बन्ध यह सञ्जा है । (१) आत्मा देह से मिलित स्वतन्त्र इन्द्रिय है । (२) वह आत्मा मिलित है, सन्तानप्रिय है न किसी में इसकी रचना की न कमी इसका मारा होगा है । (३) आत्मा कम की कर्ता है मिथ्याचारि कर्मण्य से कर्मोपाश्रित करती है । (४) वह त्वात्पर्यवर्तित कर्मों की मोक्षदा है इस अपने कम सुगुणने ही कहते हैं । (५) आत्मा की मुक्ति की हो सकती है । सत्कार अन्यायि कर्म से बड़ा आ रहा है वह इसका अंत ही नहीं हो पसी बाल नहीं है । (६) आत्मा के सब कर्मों की है— इत्यंत, ज्ञान चरित्र आदि तप ।

●८ प्रमादना—जगता में जैन शास्त्र की प्रमादना करे ऐसी प्राक्कल्पिका, बर्म कर्मका आदि आत्मा विद्येकाओं से सम्बन्ध निमित्त हाता है वह इन्हें भी कहा १० व्यवहार में लिख गया है । ऐसी विमोचनात्मक भाव है (आप्टों का प्रथमाक्षरक-मात्रधानेतिवित्तिक) (१) प्राक्कल्पिका = (प्रक्कल्प = इन्द्रियांगी) उपस्थान सर्व आत्माओं के प्रकार आत्माकी (२) बर्मकर्म = आत्मविषयी विहाविषयी सत्त्वोद्भवनी व निर्बेद कारिणी बर्मकर्म से इन्द्रिय (३) आत्मी = परमेश्वरकर्म स्वतन्त्र स्वतन्त्रकारी वात् की कल्पित बाने (४) वैविधित्तिक = मूल अविषय ज्ञान एक ऐम निमित्त शास्त्र में लिखाया (५) तपस्वी, (६) विद्यावान् = मद्यमि आत्मकर्ममिनी यदि विद्या विस्त सिद्ध है, (७) सिद्ध = ब्रह्मत्कारी एक-अप ब्रह्म-गुणित, आदि के ज्ञान और (८) बर्म = ब्रह्मकारिक निमित्त आत्मा आदि से मरे हुए आत्म की वीर्य रचना कर उन्हें है ।

●९ विनय—समक्षिणी आत्मा पंच परेमणी चैत्य वह बर्म प्रक्कल्प इत्यंत-इत एव का विनय करे । (चैत्य = विषमूर्ति-मंदिर, ब्रह्म = आत्मा बर्म = समक्षिणी १० यतिवर्ग, प्रक्कल्प = जैन कर्म-संघ इत्यंत = समक्षिणी समक्षिणी) वह विनय इन पंच प्रकारों से

होता है, बहुमान पूर्वक विनय भक्ति, वस्तु अर्पण से पूजा, गुण-प्रशंसा, निंदा का त्याग, और आशातना का त्याग ।

सम्यग्दर्शन (सम्यक्त्व) प्राप्त करने के लिये व प्राप्त हो तो दृढ़ और निर्मल करने के लिये ये कर्तव्य करणीय हैं, प्रतिदिन जिन-दर्शन, जिनभक्ति-पूजा, पूजा में अपने द्रव्य का यथा शक्ति समर्पण, नमस्कार-महामंत्र का स्मरण, अरिहत—सिद्ध—साधु—जिनधर्म का शरण, अपने दुष्कृत्यों की आत्मनिंदा, अरिहतादि के सुकृत्यों का अनुमादन, जिनवाणी का नित्य श्रवण, तीर्थयात्रा, सातव्यसन (शिकार, जुआ, मासाहार, शराव, चोरी, परस्त्री, वेश्या) का सर्वथा त्याग, रात्रि भोजन—त्याग आदि व्रत नियम, दयादानादिक की प्रवृत्ति सामायिकादि क्रिया, तीर्थकरादि महापुरुषों के चरित्रग्रन्थ एवं उपदेशमाला—आद्धविधि—धर्मसंग्रह—भवभावना—अध्यात्मकल्पद्रुम—उपमितिभव—प्रपञ्चकथा इत्यादि शास्त्रों का वाचन वगैरह ।

:: २१—देशविरति—वारह व्रत ::

सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के बाद अब सम्यग्दृष्टि आत्मा को संसार और आरभ परिग्रह—विषय आदि जहर जैसे लगते हैं । इससे उसे रोज ध्यान रहता है कि 'कब वह इस पापभरे घरवास को छोड़ निष्पाप साधु-दीक्षा, चारित्र, प्रवचन ले और अणुगार धन दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप का ही एक मात्र जीवन जीये ।' सम्यग्दृष्टि आत्मा के द्वारा संसार एकदम न छूटे यह वने, पर उसका दिल ऐसा ही बना रहना चाहिये । अब जब सर्व पापों के त्याग की सच्ची लय है, तो इसके लिये शक्य पापत्याग स्वरूप देशविरति (अश्विरति) धर्म का पालन आवश्यक है । इसमें सम्यक्त्वव्रत पूर्वक स्थूल रूप से हिंसादि पापों के त्याग की तथा सामायिकादि धर्मसाधना की प्रतिज्ञा की जाती है ।

चोरी, लूट मार, सेंध लगाना, जेब काटना, गठडी उठानी, चुगी चोरी टिकट चोरी, आदि त्याग करना। इस व्रत के पालन के लिये घने घड़ा तक पाच अतिचार टालने-चोर को सहारा नहीं देना, चोरी का माल समझ न करना, माल झूठा या मिलाकर न बेचना, राज्यविरोधी काम नहीं करना, खोटे माप आदि नहीं रखने। यह सावधानी रखनी।

(४) सदाचार—(स्थूल मंथुन-विरमण) परस्त्री, वेश्या, विधवा व कुमारिका का त्याग, व अपनी स्त्री से मर्यादित संबंध की प्रतिज्ञा। इसके पालन के लिये बने घड़ा तक अनग (काम संबंधी अंग सिवाय अंग की) क्रीडा, तीव्र विषयासक्ति और अन्य के विवाह करण न करने की सावधानी रखनी।

(५) परिग्रह-परिमाण—(स्थूल परिग्रह-विरमण) १ धन, २ धान्य, ३ जमीन, ४ मकान—दुकान—धाग ५ सोना—चादी आदि धातु, ६ हीरा-मोती आदि जेवर, ७ वरतन-सामान-फरनीचर, ८ पशु, ९ दास—दासी, ऐसे नौ तरह-के परिग्रह का परिमाण निश्चित करना, कि—इतने से अधिक रखू नहीं, या सबकी मूल या बाजार-भाव की कीमत से सब मिलकर इतने रुपये से अधिक कीमत का परिग्रह रखू नहीं। अधिक आ जाये तो तुरत धर्म-मार्ग पर खर्च करना। व्रत-पालन के लिये परिग्रह के परिमाण का विस्मरण न होने देना। परिमाण रखने का रहस्य स्याल में रहे कि इससे अधिक परिग्रह आ जाए ऐसी कोशिश करने योग्य नहीं। अधिक परिग्रह को स्त्री-पुत्रादि के नाम पर रख कर उस पर अपना अधिकार नहीं रखना, प्रतिज्ञा की कल्पना का परिवर्तन नहीं करना, इत्यादि सावधानी रखनी।

(६) विशा-परिमाण—“उपर नीचे ०॥—१ मील, चारों दिशा में इतने मील, अथवा भारत के बाहर जाऊं नहीं” ऐसी प्रतिज्ञा। इस परिमाण का विस्मरण न हो, व एक दिशा के परिमाण का सक्षेप

कर दूसरी दिशा में आकर्षक परिचायकृति न की जाए—इस्यदि
छात्रवर्गों के लिये बाध्य है।

७ वाँ मोक्षोपमाग-परिमाण ब्रह्म

माग अर्थात् जो एक ही बार उपयोग में आवें एसी-बन्धुओं-
अज्ञ-अज्ञ-अज्ञ-विचारन कृत्रिमादि का उपयोग। उपयोग अर्थात्
जो बार बार उपयोग में आवें उन चीजों—वर, ग्राह्य, स्वर्ग कुर्सी,
विस्तर, बाहन पशु आदि का उपयोग। छात्रों में बन्धुओं का
अपनी अन्तिम अनुमान लूनन प्रमाण निर्दिष्ट करके इन के
स्वर्ग की इच्छा की जाती है।

अज्ञ-अज्ञ में आकर्षक का अर्थ यह है, सचित्त (सजीव) का
त्याग करना, उद्धारण-कथा बानी, कथा साना, पात्रे पात्र हृदय कृत्रि,
आज्ञ निश्चय हृदय रस कथा नमक, आदि काम में नहीं लगना—क्यों कि
(१) इन में जीव का स्वर्ग सीधा चरने सुख में होता है, तथा (२)
अचित्त की अवेद्य के अधिक विद्यती है। अज्ञान हृदय कथा बने
हृदय साना कटे हृदय और जीव अज्ञान विद्य जाने के दो बड़ी बार के
बने कथा के रस बने हृदय कथा में योग न होने का बिना कटे जीव
बने अचित्त है। अज्ञान-मही में अज्ञान हृदय नमक आदि अचित्त
है। आचार्य बार कृत्रि निर्दिष्ट सचित्त की कृत्रि रस कर मन का
त्यग। तथा पर्यति-अनुमान आदि में सर्वथा अचित्त त्याग करना।
इस मन में २२ अमर-२२ अमर-अमर व १२ अमर-अमर त्याग करने
का है।

२२ अमर—

अमर-अमर-अमर जीवन निश्चय में अनुपयोगी है, इसमें ब्रह्म
जीवन्मत्त है, ये विद्यती है आदि कारणों से अमर अमर त्यागी
होता है।

२२ अभक्ष्य इस प्रकार —

● (१) रात्रि भोजन—● (२-५) ४ महाविगई-मास, मदिरा (शराब) मधु और मक्खन । इन चारों में तद्वर्ण के असख्य जीव पैदा होते हैं ऐसा अन्य मतों ने भी कहा है । अडे कोडलियर-ओयल, लिबर के इन्जेक्शन आदि भी मांस में सम्मिलित हैं । मधुमक्खी मधु में अशुचि पुद्गल भी भरती है । वैसे ही मधु तैयार हो जाता है तथा उसमें असख्य उड़ते हुए जीव चिपक कर मरते हैं । साथ ही मधु-प्राप्ति में भी कितनी ही मक्खियों का नाश होता है । मक्खन में सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं । ● (६-१०) ५ चटु वर पंचक (बड़, पीपल, पारसपीपल, गूलरप्लक्ष, कालु वर) के फल, इन में बहुत जीव होते हैं । ● (११-१५) बर्फ, ओले, अफीम आदि विष, सर्प मिट्टी, और वैंगन ये ५ भी अभक्ष्य हैं ।

● एवं (१६) बहु बीज-उदाहरणार्थ- वैंगन, कोठीबड़े, खसखस, अजीर, राजगरा, पटोला आदि जिनमें अन्तर पट के बिना बहु बीज साथ होते हैं । ● (१७) तुच्छफल-वेर, जामुन, गूदे, महुड़े, कोमल सींग आदि । ● (१८) अज्ञात फल ● (१९) संधान = बराबर धूप सहन किये बिना अथवा पक्की चासनी बिना आचार । ● (२०) चलितरस-जिनके रस, वर्ण, गंध, स्पर्श बिगड़ गये हों वे । उदाहरणार्थ राधा हुआ अथवा उवाला हुआ वासी अन्न-रोटी-भात वासी नरम पूड़ी-भाखरी मावा आदि, दो रात बाद जमा हुआ दही, छाछ, अपक्व दही, सर्दी में एक माह, गर्मी में २० दिन, चतुर्मास में १५ दिन उपरात की मिठाई, गर्मी व चतुर्मास में तिल, खजूर, छुआरे, चतुर्मास में सूखा मेवा, भाजी, पालक, कच्ची खाद, आर्द्रा के बाद आम, विगड़ी हुई मिठाई, मुरब्बा, अचार । ● (२१) द्विदल (कठोल) सयुक्त कच्चा दही, दूध या छाछ । इनमें असख्य ब्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं । द्विदल अर्थात् तेल न निकले और दो फाड़ हों ऐसे कठोल इनकी दात, आटा अथवा साग ।

● (२२) ३२ अनंतछाया—

जगत में सबसे कम मनुष्य हैं इनकी अपेक्षा जगत्त गुहा गारुडोच उनमें प्रसन्न गुहा विद्यमान हैं इनकी अपेक्षा मनुष्य गुहा अतिरिक्त इनकी अपेक्षा पृथ्वी पानी वायुमय जीव विद्यमान हैं इनकी अपेक्षा अनंतगुहा मोक्ष के जीव हैं और उनमें भी अनंतगुहा जीव एक अनंतछाया शरीर में हैं जो इसे छोड़ सकते हैं । मरक के चार द्वार होते हैं—पराधी-संग, रात्रि-मोक्षन संज्ञान और अनंतछाया । सभी द्वार मानवप्रति हैं । गद्गारधर्म-सूर्य वसुधै इष्ट कर्तुः शतावरी किन्हीं (सौं) कुवलयों में, गच्छ (मोक्ष) आदि पर की) कहसुन बंध करके गावट, सुवी (जिसे ब्रह्माक्षर सजीवार्थ निरूपित है) बोधक पद्मिनी का कर्तव्य करने गिरिकर्षिण गारुड किन्हीं कुवलय वया सभी मरक के अक्षर, करवाई बंग भांडो इपी मोक्ष करवा इस की ब्रह्म कल्पित अक्षरवेद सूत्रा मृगिच्छा, (ब्रह्माक्षर किन्हीं का होय) विस्मयिगोय हुए कठोच में कूड़े हुए अक्षर कमल वस्तुतः सुधरवत्त ब्रह्मकर गच्छ की भांडी प्यात्र कमल इसकी कठोरे, इपी इन्दी हुए चारु बोधनकी करके विदुष, गुच्छी व कपी हो ऐसे केवल कूट भांडु इन्दी अमरवत्त हैं ।

१५ कर्माक्षर—व्यक्त को महारम के चरान् महाराय के बने नहीं करम आदिने । गद्गारधर्म के द्वारे २ कर्म + २ वादिस + २ सप्तम्य इस मरक १२ कर्माक्षर के बने । ● (१) अक्षर कर्म-सूर्य, सुनार, कुम्हार धनुष्या होमल वाद्य (वीसी-काँठ) आदि क बने (२) वनकर्म-वन कर्मवत्त वना बाँटने आदि का बने (३) राक्षसकर्म-गोत्र गाड़ी मोक्ष बनाने का बने, (४) गद्गारकर्म-गाड़ी, मोक्ष आदि किन्हीं देने का बने (५) ल्योदक कर्म-प्रदीप काय आदि सुदधाने का बने । ● (६) हाथी आदि को

मारकर दात, केश, पीच्छिका आदि जहा उत्पन्न हो वहा से उन्हें खरीद कर बेचने का धन्धा, (७) लाख, गधक, शराव, कोयला, ई धन आदि का व्यापार, (८) मधु, घी, तेल आदि रस का व्यापार, (९) मनुष्य-पशु आदि का व्यापार, (१०) सोमल, अच्छनाग, तेजाय आदि का व्यापार । ॐ (११) यंत्रपीलण-खाडनिया, घट्टी, चक्की, यंत्र आदि से अनाज, बीज, कपास वगैरह कूटना पीसना आदि का धधा, (१२) निर्लाङ्गनकर्म-जीव के गात्र काटने धींधने का धन्धा । (१३) दवदान-जंगल जलाने आदि का धधा, (१४) तालाव आदि सुखाने का धधा, (१५) असतीपोषण-दास, दासी, पशु-पक्षी आदि का पोषण करके उनके दुराचार-विक्रय आदि पर अवलम्बित आजीविका ।

सातवें व्रत में धान्य-शाक भाजी-फल मेवा इत्यादि के आवश्यक नाम की नोंध करके जीवन भर के लिए इनके अतिरिक्त का उपयोग न करने की प्रतिज्ञा की जाती है । इस प्रकार आगे 'व्रत-नियम' प्रकरण में दिखाये गए १४ नियमों का प्रमाण जीवन भर के लिए निश्चित किया जाता है, उदाहरण-इस जीवन में रोज २० द्रव्य से अधिक का भक्षण मैं नहीं करूंगा । वाद प्रतिदिन इतने या कम का दैनिक नियम किया जाता है ।

८ अनर्थदण्डविरमण व्रतः--

जीवन निर्वाह में अनुपयुक्त प्रवृत्ति का त्याग रखना, अन्यथा अनर्थ याने निष्प्रयोजन कर्मदण्ड लगता है । अनर्थ रूप में चार वस्तु हैं,—१ दुर्ध्यान, २ अधिकरण (पाप के साधन) का प्रदान, ३ पापोपदेश, और ४ प्रमादाचरण । इनमें पहले तीन का तो ठीक जागृति रख कर, और चौथे का त्याग-प्रतिज्ञा पूर्वक, आचरण नहीं करना ।

(१) दुष्परिणाम—अच्छी चीज प्राप्त हुई या होने वाली है इस पर बन्ध हर्षोन्माद आनुरागा संयोग-अवियोग-विना आदि किया वह वह तब ही हुई या होने वाली है या कोई बुरी चीज या बड़ी या आये वाली है इस पर बहुत खड़े का वियोग-असंयोगविना दुर्ग, रोगा ये हाथ ३ इसके मात्र की विना की तथा पीनगच्छिष्ठ पदार्थों की या भीर्ति पतिव्यादि की बहुत आशंका की वह चार्तव्यम् है। इससे भी अधिक है रोग भय कि जिस में विस्म-मूढ-वारी व संरक्त का पक्ष रोग विना किया जाता है। इन दोनों व्यक्तों से बचने की सावधानी रखनी।

(२) अधिकारक—अधिकारक है जीव विस्मदि पाप के साधन जैसे छोटी मिट्टी (कपटी), आग, इस पाप, बुरी इस बुरा बोध आदि शत्रु करानी पीसनी मूल्या साधुन —इत्यादि इसमें को नहीं देना इससे विस्मदि काय में परेखा होती है, निमित्तमूल बनना पड़ता है।

(३) वाचोपदेश—अनेक-अनेक हो विस्मयनी कर्त आदि वने बैसी रात्र, सम्यग्नि मूल्या देनी नहीं। विस्म मूढ-वारी बौरा का सूचना उपदेश न देना। अमोलाजक वचन या माह-विषम इत्यादि के उत्पादक राज्य बोधका नहीं। वाचालता रखनी। इस वाचो-वदेश से अन्वयमिष नहीं बरत विवराधु बनना पड़ता है।

(४) प्रपादावरण—सिनेया मूढक-नमाय्य प्रार्थन विचेष्ट बौरा कीका न देखने की ताम-कुपा-आदि न देखने की चर्सी-वाधुमुड-मज्जमुड इत्यादि जीवपापक प्रसंग न देखने की प्रतिष्ठा रखनी। अराक्य हो तो राज्य अमुक नमाय्य से अधिक के स्वयं की प्रतिष्ठा रखनी। जो शोक-मनोरंजन आदि के लिए होता, कुपा इत्यादि पक्षना नहीं, नहीं लज्जा आदि में शोक हेतु स्थान नहीं,

करना । ऐसे प्रति उद्भट वेप भूषा या भोग नहीं करना । जीवने के लिए और भी अनावश्यक प्रवृत्ति आदि का त्याग करना । प्रमादाचरण आत्मा को वाह्यभाव और कपाय में पटकते हैं । श्रायक तो 'सर्वथा निर्दोष निष्पाप जीवन कथ मिले' ऐसी चत्कट अभिलाषा वाला होता है, सो वैसे उच्च आत्मविकास के प्रतिबन्धक वाह्यभाव व कपायों का पोषण वह हरदम न करे ।

६. सामायिक व्रतः—

सर्वथा निर्दोष-निष्पाप जीवन का प्राथमिक अभ्यास सामायिक में होता है । समस्त सासारिक पाप प्रवृत्ति का त्याग कर विधिपूर्वक दो घड़ी के लिए प्रतिज्ञान्म हो फटासन पर बैठ कर के ज्ञान-ध्यान में लीन होने की क्रिया को सामायिक कहते हैं । नौवें व्रत में 'रोज इतने सामायिक, या प्रतिमास कि वा प्रतिवर्ष अमुक सामायिक मैं करूँगा ।'—ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है ।

प्र०—ऐसी प्रतिज्ञा से क्या विशेष ?

उ०—बिना प्रतिज्ञा तो सामायिक में जब बैठे तभी लाभ मिलता है, और प्रतिज्ञा करने से इतनी विरति का लगातार सतत लाभ प्राप्त होता है यह अधिक है ।

सामायिक में मन-वचन-काया की पाप प्रवृत्ति, विकथादि प्रमाद एवं सामायिक भाव का विस्मरण न हो, यह सावधानी रखनी ।

१०. देशवकाशिक व्रतः—

इस व्रत में मुख्य रूप से अमुक मर्यादित स्थान निश्चित कर, इतने से बाहर नहीं जाना, बाहर के साथ कोई व्यवहार नहीं करना । इसकी अमुक समय के लिए प्रतिज्ञा की जाती है । इसमें अन्य व्रतों की मर्यादा का और भी संक्षेप किया जाता है । चालू प्रवृत्ति में दिन

में कम से कम एकद्वारान तप के साथ जो अधिकमण्ड तथा अष्ट सामानिक किया जाए उसको वैश्वविराटि कहते हैं। इस मंत्र में बरें घर में बहुत वैश्वविराटि करने की प्रशिक्षा की जाती है। मण्डुत मंत्र के मर्म को प्राप्त करने के लिए अष्ट सामानिक से अधिक अथवाष्ट समग्र्ये सांख्यिक प्रशिक्षा में न पड़ते हुए कम अथवाष्टि बर्म-प्रशिक्षा में रत होना दितावद् है।

इस मंत्र के बर्चार्थ पाठन हेतु निम्नित भूमि के बाहर से न किसी को कुडान्त और न बाहर घेडना— इत्यदि अथवाणी रखनी।

११ पोषव मंत्र —

पोषव अर्थात् विषय राशि वा) अहोरात्र में पूर्ण सामानिक के साथ बाहर का सबे लग का वैश्वविराटि करि सखर व अथवात्र का सर्वका लग्न एवं मण्डवर्षे इस चार की प्रशिक्षा करके वाचरयक विषयों तथा ज्ञान स्थान में रत रहना। इसमें अथवात्र बर्म का ठीक पाठ्य होने से इसे पोषव कहते हैं। इसमें समिति-गुति (जाने संवर प्रकरण में विषयार्थ दुर्ह) का विशेष कम से पाठन करने का है। इस मंत्र में बरें घर के लिए बहुत पोषव करने की प्रशिक्षा की जाती है।

१२ अतिथि-संविभाग मंत्रः—

अतिथि अर्थात् सखु सखी को संविभाग जाने ब्रह्म देने का मंत्र मंत्र है। इस मंत्र में वाग्व मण्डविराटिमुसल जीविहार (निर्बन्ध) का विविहार (सखर) अथवात्र के साथ अहोरात्र का पोषव कर पारने में सखु-सखी को ब्रह्म देने के वाग्व एकद्वारान किया जाता है। बरें घर में इत्यादि—अतिथि संविभाग में करुण वेदी प्रशिक्षा इस मंत्र में की जाती है। मंत्र के बर्चार्थ पाठन के लिए भूमि को ब्रह्म देने में वाग्व-वपट न हो, मित्रासमय की उपेक्षा न हो— इत्यादि अथवाणी रखनी।

ये चारह व्रत पूरे या कम यावत् एक व्रत तक भी लिया जा सकता है। अभ्यास के लिए अमुक वर्ष तक के, या अमुक अमुक अपवाद रख कर भी ले सकते हैं।

● भाव श्रावक ●

श्रावकपन की बाहर से अर्थात् प्रदर्शन, कपट, लालच आदि से क्रिया करने वाला द्रव्य श्रावक कहलाता है, और आंतरिक शुद्ध भाव से क्रिया करने वाला भाव श्रावक कहलाता है। भाव श्रावक बनने के लिये आचरण में छ गुणों का होना आवश्यक है और हार्दिक भाव में १७ गुण आवश्यक हैं। ६ गुण इस प्रकार—१ कृत-व्रतकर्मा, २ शीलवान, ३ गुणवान, ४ ऋजु व्यग्रहारी, ५ गुरु शुश्रूषु और ६ प्रवचन कुशल। इन प्रत्येक के लिये इस प्रकार का आचरण होना चाहिये—

● (१) कृत-व्रतकर्मा—व्रत कर्म करने वाला बनने के लिये १ धर्म-श्रवण, २ सुनकर धर्म की जानकारी, ३ व्रत-धर्म स्वीकार और ४ विघ्न में भी दृढतापूर्वक धर्म पालन इन चार में उद्यमवत हो।

● (२) शीलवन्त—बनने के लिये—१ आयतन सेवी = सदाचारी, ज्ञानी और सु दर श्रावक धर्म पालन करने वाले साधर्मिक युक्त स्थान का ही सेवन करना, २ बिना काम अन्य के घर न जाना, (उसमें भी अकेली स्त्री वाले परघर में नहीं जाना), ३ कभी भी उद्भट-अनुचित, अशोभनीय वस्त्र धारण नहीं करना, ४ असभ्य या विकारी वचन नहीं बोलना, ५ बालक्रीडा-जूआ, व्यसन, शतरंज आदि नहीं खेलना और ६ अन्य से मधुर वचनों का प्रयोग करके काम लेना।

● (३) गुणवत बनने के लिये—१ वैराग्य वर्षक शास्त्र-स्वाध्याय (अभ्ययन-चित्तन-पृच्छा-विचारणादि) में प्रयत्न शील रहना, २ तप,

नियम बंधन आदि क्रिया में उत्साही रहना, १ गुणधन, गुणधन आदि का विमल करना (आम्र पर लाल होना, साम्र में जाना आसन पर बैठना इत्यादि) पूजन, धौषाव ज्ञाना आदि), ४ सर्वत्र भूमिनिवेश-दुरात्मर नहीं रहना आदि ५ विवशाणी कथन में सदा उत्तर रहना ।

● (४) शत्रु व्यवहारी—बनने के क्रिये १ शत्रु, मित्रित कथन विवशाणी न बोध कर बधार्थ करना, २ शत्रुति या व्यवहार दूसरों को छानने लाला नहीं, परन्तु निष्कपट करना । ३ बूझने वाले लोगों को छानने अवर्ध बनाना, और ४ लाली धौषी के साथ सदा मैत्री रखना ।

● (५) गुरु धुषुषु बनने के क्रिये १ गुरु के शून्य धन में विष्णु न हो इस प्रकार जलक अनुकूल सेवा लक्ष्य करनी । २ दूसरों को गुरु लक्ष्यी बनाना । ३ गुरु को आदरक आशक्ति आदि का समपन करना आदि ४ बहुमलधुषुषु गुरु की इच्छानुसार अनुसरण करना ।

● (६) प्रवचन-कुशल बनने के क्रिये १-२ शत्रु, अवर्ध दूसरों व्यवहार आदि और व्यवहार में कुशल होना । १ लालक के योग्य शाली को पठना आदि समझना, २-४ बर्ष में लक्ष्य में बर्षानुक्रमिक बर्षानुक्रमिक कमे इच्छा, क्षेत्र लाल लाल में लाल लाल से व्यवहार का संबंध किछा लाल-लाल लाल-लाल-लाल करना ५ लाल अवर्ध विवि-पूर्व-५ बर्ष लाल करने में कुशल होना आदि ६ लाल-५ गुरु लाल बनाना गुरु बर्ष-व्यवहार में लाल व्यवहार की व्यवस्था लाल-लाल समझना ।

भावक १ गुरु —लाली बन इच्छिप संसार, विषय आरंभ, गुरु, समकित काकमेला, विनाशक बालादि बलकित, नरकलक्षित, अनलक्ष्यी, असलक्ष, पालनवाणी और वेदकाल ।

● १ लाली को लाल की लाली समझ कर लाल में लाल होना ।
● २ लाल बन लाल कथन आदि लाल की लाल है लाल समझ कर इसका काम नहीं करना । ● ३ इच्छिप आत्मा की लाल लाल है, लाल का दुर्गति में लाली बन लाली है लाल लाल कर लाल पर लाल

रखना । ● ४ ससार दुःख रूप, दुःखदायी और दुःख की परम्परा देने वाला है, ऐसी भावना करके इसमें से छूटने के लिये तत्परता रखनी । ● ५ विषय शब्द-रूप-रस-गंध-स्पर्श ये विष (जहर) हैं, ऐसा मानकर इनमें राग द्वेष नहीं करना । ● ६ आरंभ-सासारिक कार्य-जीवघात पूर्ण है ऐसा सोच कर बहुत कम में चलाना । ● ७ घ गृहस्थावास पट्काय जीव सहारमय और १८ पापस्थानक युक्त है ऐसा मानकर कारावास तुल्य मानना और दोषार्थ छोड़ने का अधिक प्रयत्न करना । ● ८ सम्यक्त्य को चिन्तामणि रत्न से भी अधिक समझ कर सतत शुभ भावना से और शासन-सेवा प्रभावना से टिकाना, निर्मल करते रहना । इसके सामने महान् वैभवं भी तुच्छ गिनना । ● ९ लोकसङ्गा गतानुगतिक लोक की प्रवृत्ति में न लग जाना और सदा सूक्ष्म बुद्धि से विचार करना । ● १० जिनागम के सिवाय कोई भी परलोकहित मार्ग दर्शक नहीं है ऐसी दृढ़ श्रद्धा से जिनागम को शिरोधार्य करना । ● ११ दानादि धर्म में यथाशक्ति आगे बढ़ना । ● १२ अमूल्य दुर्लभ और अकान्त हितकारी धर्मक्रिया का यहा सुवर्ण अवसर मानकर, इसमें श्रद्धानियों की मजाक की भी अवहेलना करके सतत उत्पन्न रहना । ● १३ धन-स्वजन-आहारादि को मात्र शरीर टिकाने के साधन मानकर इनमें राग-द्वेष न करना, मध्यस्थ रहना । ● १४ उपशम को ही सुख का प्रवचनसार मानकर दुराग्रह न करना, सत्य का आग्रही धनना । ● १५ धन स्वजनादि का योग नाशवान् समझ कर इन्हें पराया मानना इन पर आंतरिक ममता न रखना । ● १६ विरागी बनकर भोगों को तृष्णावर्धक समझते हुए इन्हें मात्र कौटुम्बिक आदि के दक्षिण्य से भोगना । ● १७ वेश्या की भांति गृहस्थवास को वेगार रूप मानना और आज त्याग करूँ, कल त्याग करूँ ऐसी भावना में रमण करना ।

● श्रावक की दिनचर्या ●

आरम्भ १५ घं प्रमाण बार बड़ी रहे पिछड़ी रात "अध्यासपूर्तं
वसिष्ठेह"

श्रावक को पिछड़ी रात बार बड़ी अवसर्त्तु डेढ़ बरस करीब
बाकी रहते सीक में से बाग पढ़ना चाहिये । जागते ही नमो नमि
हस्तायं बार करना चाहिये । फिर शय्या में से पाँच बार निकल
सन में पक्ष परमेष्ठी को नमन करत हुए ५५ बार ममस्वर मंत्र
पढ़ना चाहिये । बार ये बार करता चाहिये कि मैं कौन हूँ ? कहाँ से
आया हूँ ? कहाँ जाने का हूँ ? क्या क्या करण्य है ? क्या कौन सा
अवसर किछ है ? कहाँ कैसे बेबाधिवेच व कैसे गुन मिछे है ?
धीरे इसे ध्याना करने के लिए क्या बधित है ?

नमस्वर-नमस्वर-मंत्रा—यह समस्त मंत्रों में शिरोमणि है ।
कोई भी मंत्र सिद्ध करने से पहले नमस्वर मंत्र बार करने का है ।
नमस्वर विषयग्रसन का स्वर है, बीरह पूर्व का संतप में अस्वर
रूप है क्योंकि परमेष्ठी सम्भाषिकमय है बार सम्भाषिक बार बीरह
पूर्व का स्वर है । मात्र अतकम्भ में नमस्वर धन बसे को भी सह
पति मिछी है, व कहा भी नमस्वर बार करने बसे की आबधियें हूर
हुई है, संपति प्राप्त हुई है । नमस्वर आतशय दूर करता है और भेद्य
मंगल रूप बनता है । जग स्रोते जागते अठते बैठते भाजन करत
वा बन्या करत बार में प्रवेश करते का अस्वर निकलते...हर एक
कार्य प्रसंग में नमस्वर को पहले बार करना चाहिये ।

जागकर नमस्वर-नमस्वर और आत्म चिन्ता करके गई चर्म
स्मृति प्राप्त करनी फिर सम्भाषिक, प्रतिबन्ध करना । वह
जाग संभव व हो तो किर के सब तीर्थ विन-मन्त्रि, प्रतिभागी

को स्थल वार याद करके घटना करनी, विचरते हुए मीमंशर आदि भगवान् और शत्रुजय तीर्थ की घटना स्तुति करनी, तथा महान सत व सतियों को स्मरण करना, उपकारियों का स्मरण करना, मैत्री आदि भावना याद करनी, फिर पञ्चस्त्राण धार लेना । पञ्चस्त्राण कम से कम नवकारसी का करना, इसमें सूर्योदय के पश्चात् दो घड़ी तक सुह में पानी की बूँद भी नहीं डालनी चाहिये ।

फिर जितमंदिर जाकर परमात्मा के दर्शन, प्रणाम, स्तुति करनी चाहिये । प्रभु दर्शन करते हुए उच्च मनुष्य भव, धर्म सामग्री आदि पुण्याई में प्रभु का महान उपकार है, यह याद कर के गद्गद होना चाहिये । चिंतामणि से भी अधिक प्रभु ने दर्शन दिये इसका ऐसा अतिहर्ष और प्रभु का अनुपम उपकार याद करना कि रोमांच खड़ा हो जाये, आँख आसू भीगी हो जाय । फिर धूप, दीप, वासक्षेप आदि पूजा तथा चैत्यवदन, स्तवन करके पञ्चस्त्राण उच्चारण करना । फिर उपाश्रय में गुरु महाराज के पास जाकर घटना करके सुखसाता पृच्छनी चाहिए और उनके पास पञ्चस्त्राण लेना चाहिये, उन्हें भात-पानी, वस्त्र, पुस्तक, औषध का लाभ देने की विनती करनी चाहिये ।

घाट में घर आकर जो नवकारसी पञ्चस्त्राण हो तो उसका कार्य कर गुरु-महाराज के पास आकर आत्महितकर अमूल्य जिनवाणी सुननी । कुछ न कुछ व्रत, नियम, अभिग्रह करना, जिससे सुना हुआ उपयोग में आता है और जीवन में आगे बढ़ा जाता है ।

इसके बाद जीव-जन्तु न मरे यह ध्यान रख परिमित जल से स्नान करके परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा करनी । पूजा में अपनी शक्ति को छिपाये बिना दूध, चदन, केशर, पुष्प, चर्क, अक्षत, फूल, नैवेद्य आदि द्रव्य सामग्री का सदुपयोग करना, क्योंकि जिनेश्वर

भगवान् य का सर्वोत्तम वाज है। इनकी मछि में समर्पित कास्मी अक्षय कास्मी बन जाती है उसे समुद्र में डाला हुआ एक पासी की बूँद की अक्षय बन जाती है। इन्ध पूजा के बाद माघ पूजा में मूत्र चम्पक से गरुगर्द लवर में इक्षुम इक्षिण होता हो इस प्रकार चैत्य-चंदन करना। इसमें चैत्र में जय वीरगाव मूत्र न मक्ष-निर्बद्ध मर्गा-नु-सारिता आदि काष्ठ छरप रस कर दिनप्रतापूर्वक मर्चना करनी चाहिये।

फिर भगवद् की चर आकर समस्त-स्थाना इन्ध-संघन चर विपद् (रस) क विषय पूर्वक भोजन से विपद् कर मन्त्रमन्त्रादि बन माग्न करके जीवन निर्वाह के लिए चर विपद् करने वाले। चर माग्न इसलिये कि चर पुण्यार्थ ही जड़ पुण्यार्थ है, सो दूसरे पुण्यार्थों के समस्तान पर इसे रखना चाहिये। चर में मूत्र, मनीनि वम निर्दयता आदि आचरण में न था जाने इसकी लुप्त संयत्न रखनी। छोय कम करना। कमार्थ में से आधा माग कर कर में चरार्थ माग बनन जाने और चरार्थ कम-कर्म में आबोधित करवा चाहिये।

सम का मात्रम इस प्रकार निपटना कि मूर्खता की दो बड़ी पहलू का धन में मूर्खता से पहलू पानी का उपचार कर एति मात्रम स्थान रूप चौबिहान पञ्चनक्षत्र ही था।

फिर दिनमर्दि में बृष आरती मन्त्र-वीर चैत्यचंदन करना, वाज में काम का प्रतिबन्धन करवा। मन्त्रिमन्त्र न हो सके दो महम निरीक्ष्य पारत्वावधिचार, पान्तिपाठ करके शुद्ध मन्त्रार्थ की सेवा उपस्थान करनी चाहिये। चर आकर कुटुम्ब को मन्त्र-राज्य का दीर्घ कर भगवान् आदि महापुरुषों के चरित्र सुनाता। फिर लप इस न कुल नवा सम्पन्न करके लक्ष्मण बहाना चाहिये। फिर

अनित्य, अशरण, आदि भावना भावनी, स्थूलभद्र, सुदर्शनसेठ, जवूकुमार आदि के ब्रह्मचर्य के पराक्रम को याद करना, अनन्त ससार में भटकाने वाले व कभी तृप्त न होने वाले कामवासना की जुगुप्सा सोचनी, नींद आये तब नवकार मन्त्र स्मरण कर सो जाना व सोते २ तीर्थयात्रा का स्मरण करना, रात को जाग जायें तो इन १० विषयों पर चिंतन कर सवेग (धर्मरंग) की वृद्धि करनी, सूक्ष्म पदार्थ, भवस्थिति, अधिकरण शमन, आयुष्य हानि, अनुचित चेष्टा, क्षणलाभदीपन, धर्मगुणगण, बाधकदोषविपक्ष, धर्माचार्य एवं उद्यत विहार।

सवेगवर्धक १० चिंतन — ● (१) कर्म, कर्म-बन्ध के कारण, कर्मविपाक आत्मा का शुद्ध व अशुद्ध स्वरूप, पञ्चद्रव्य इत्यादि सूक्ष्म पदार्थ की विचारणा। ● (२) भवस्थिति याने ससार-स्वरूप पर परामर्श करना, जैसे—‘राजा रंक होता है, रंक राजा, बहिन पत्नी होती है पत्नी माता, पिता पुत्र होता है, पुत्र पिता’ ऐसा ससार कैसा निर्गुण ! ● (३) अधिकरण याने कलह, अथवा कृपिकर्म आदि, या पाप साधन उनका शमन, रुकावट व त्याग में कय करूँगा ये कितने भव वर्धक हैं। ● (४) आयुष्यहानि — ‘प्रतिक्षण आयुष्य क्षीण हो रहा है। कच्चे घड़े के पानी की तरह अवश्य नष्ट हो जाने वाला है, बीते दिन वापस लौटते नहीं, और आयुष्य का सर्व नष्ट हो जाने के बाद कुछ भी धर्म साधना नहीं हो सकेगी, तब मैं कहाँ तक प्रमाद में रहूँगा।’ ● (५) अनुचित चेष्टा जैसे — कि जीवहिंसा, असत्य, स्वार्थाघता ईर्ष्या, इन्द्रियवशता, क्रूढ़ कपट इत्यादि कितने वीभत्स हैं। इनका यहा एवं परलोक में कैसा कैसा कटु विपाक भोगना पड़ता है’ इत्यादि चिंतन करना। ● (६) क्षणलाभदीपना — ‘अल्पक्षणों के भी शुभाशुभ विचार कितने महान शुभाशुभ कर्म का बंध कराते हैं।’ अथवा ‘द्रव्य क्षेत्र-

अथ-यान सं मांश सावने का यह किना सुन्दर आवसर (संज्ञ) प्राप्त हुआ है। यह 'अम्बर' में दीपक किंचा समुद्र में दीप के समान ईश्वर वर्म का यह किना सुन्दर मांश मिता है। — ॐ (७) परम-पुण्यपथ के रूप में मृतवर्म का साक्षात् प्रथम इच्छम-अनुभव गुण एवं चारित्र्य वर का यह आशा विचारार्थि क शायक आरा इन्द्रादि से भी अधिक सुखानुभव गुण का चित्तव-भवता सदा सुदुता आदि वर्म के कारण लक्ष्म-पद का चित्तव। ॐ (८) शायक-वैश्वविपक्ष-में ब्रह्माविचार हान पर भी ज्ञा ज्ञा ब्रह्माविचार अर्थात्-ब्रह्माविचार-विचारों से पड़ित होना है। इसके प्रतिपत्ती (विच्छेद) विचारार्थि की विचारणा करनी, ज्ञान का व दीप दीप्ता अथवा लक्ष्म-हानर वर्म-वर्ण की बरवारी होती है। अथार्थि। (९) ब्रह्माविचार्य—'वर्म की प्राप्ति इच्छा में अत्यन्त किने महापराय वि लार्म-गुण मिले। — ॐ (१०) उद्यतविहार—'मन्त्रिण-वैश्व मातृशरी-मिहा पञ्चल-वर्मा अथर्विहम अथर्वि चित्तव सुन्दर सुनिविहार। मैं कब पाऊँगा ? —

ॐ नवकार मन्त्र और पंच परमेष्ठी ॐ

अथ-नवकार मन्त्र का पंच परमेष्ठी का समस्तार करम का सूत्र है। यह सूत्र व सूत्र से निष्पन्न होते वाला नमस्तार महार्मगन्ध रूप है। सब विष्णु बुर करता है और अथर्वि सिद्धि कर पैठा है। इसमें सब गति मिलती है। यह नमस्तार करते वक्त परमेष्ठी के गुण के प्रति आकर्षण रहता है, इससे गुण की सिद्धि करने की विद्या में पहला करम अत्यन्त आता है। अर्थ की वर्म सिद्ध करने के लिए यह पहला सोपान है कि इससे आकर्षण अत्यन्त किंचा जाए। परमेष्ठीनमस्तार में यह आकर्षण सक्रिय करता है। पंच परमेष्ठी में अथर्वि सिद्ध, आकर्षण अथर्वि और साधु आते हैं।

१ अरिहंत-प्रथम परमेष्ठी हैं। अरिहंत आने देवों द्वारा भी की जाती पूजा के जो अर्ह है, योग्य है, जिन्होंने अज्ञान, निद्रा, पाच दानादि के अंतराय, ये सात, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, अविरति, व काम ये पाच, तथा हास्य, शोक, हर्ष उद्वेग, भय व जुगुप्सा (दुर्गन्धा) ये छ -इस तरह १८ दोष त्याग दिये हैं, जो धीतराग सर्वज्ञ बने हैं, जिनमें ३४ अतिशय (विशिष्ट वस्तु) उत्पन्न हुई है। ३४ अतिशयों का एक भाग आठ प्रतिहार्य हैं, ये इनके साथ रहते हैं। ये भिभूति उत्पन्न होने में कारणभूत उनके द्वारा पूर्व भव में साधे हुए सम्यग् दर्शन आदि उच्च कोटि की साधना है। उसी तरह ससार के कर्मपीडित सर्व जीवों का मैं कैसे उद्धार करु ऐसी करुणा भावना है। अरिहंत बनने के जीवन में भी बड़ी बड़ी राज ऋद्धि, वैभव विलास आदि को तिला-जली देकर सर्व पापवृत्ति के त्याग रूप अहिंसादि के महाव्रत स्वीकार करते हैं। फिर कठोर संयम, तपस्या, ध्यान, व उपसर्ग-परिपह को सहन करते हैं। इससे ज्ञानावरण आदि चार घाती कर्म का नाश कर धीतराग सर्वज्ञ बनते हैं। बड़ा पूर्व की प्रचंड साधना से उपार्जित तीर्थंकरपन के पुण्य का उदय होता है और ये अरिहंत बनते हैं, फिर धर्म शासन की स्थापना करते हैं। जगत् को यथार्थ तत्त्व और मोक्षमार्ग देते हैं एवं चतुर्विध सघ की स्थापना करते हैं। क्रमशः आयुस्य समाप्त होते ही शेष वेदनीय आदि कर्म का क्षयकर मोक्ष प्राप्त करते हैं।

२ सिद्ध-भगवान् दूसरे परमेष्ठी हैं। अरिहंत न हो सके ऐसी भी आत्मा अरिहंत के उपदेशानुसार मोक्षमार्ग की साधना कर सर्व कर्म का नाश करके मोक्ष प्राप्त करती हैं। सिद्ध परमात्मा पूरे शुद्ध बुद्ध, निरजन, निराकार स्थिति प्राप्त कर लोक के उपर सिद्धशिला पर शाश्वत् काल के लिये स्थिर होते हैं। इन्हें सिद्ध भगवान् कहते हैं। इनमें अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अव्याबाध अनंतसुख, अनंतवीर्य आदि गुण होते हैं।

३. आचार्य-सीसरे परमप्री है । अरिहन् मनु की मरहाउटी से साधु-पार्थी-पार्थी आदि सब के अपणी हान है । इन हान परबन्ध मार मसार की मोह माध क सब बचन आदिकर मु बन क अरिहन् क कह हुए मासप्रार्थ की स्थवरा की ॥ हानी है त्रिनागरी का अन्धपन करने पूर्वक विजिष्ट सम्पत्ता प्राप्त कर गुरु पास से आचार्य एक साथ हुए हान है । आचार्य बनकर व जगल ज्ञानाचार जगनाचार अरिज्ञाचार, नयाचार व बीयाचार इन पवि पचाचार का मन्त्र करन है । इसी तरह इन पचाचार को पढने सिद्ध ज्ञान बन हुए का शरण से कर पचाचार का निर्मल पद्म करान है ।

४. उपाध्याय काय परमप्री है । य मी मुनि बने हुए होठ है त्रिजगल का अध्यापन करके गुरु के पद उपाध्याय पर पाये हुए हो है । राजा गुरु आचार्य के व मंत्री इस बन मुनियों का त्रिजगल (मू) का अन्धपन करान है ।

५. साधु-य पचपद परमप्री है । य साधुनाथ भरे संसार का त्य कर ज्ञान भर क ज्ञान अरिसर्गि महाजनों का त्यकर किये हुए हान है श्रीर पवित्र पचाचार का पठन करन है । ये वाक्य में व पार्थी शरीर का दिव्य मधुच्छी मिला न करन है । वह मी साधु के सिद्ध नहीं बनाया हुआ न कहीया हुआ किहोय अज्ञान ही मह करन है । इसमें मी कथा पार्थी अग्नि, वनस्पति आदि राजा साधु का जगल में मा मुहल शरीर न किछ हा बसी इसके पास न मिला बन की इच्छा किन ही सिधियों का पावते है । साधु नसर त्यागी हान न इनक करचार होना नहीं । य कचम व काशिरी क सवचा त्यागी हान है, उन्हें बने तक नहीं । इच्छा कथा अरिभूत क अन्धर्ष जन पालन है । व वाहन में कम्मे बैठते नहीं । पांच २ पैर क चक्र विहार करत है अरि निरता करें वहां साधुपार्थी की आज

इसके क्रियायें और ज्ञान ध्यान में दिनरात मस्त रहते हैं। दाढ़ी-सुँछ, सिर के बाल भी हजामत से नहीं पर हाथ में उखाड़ डालते हैं। लोगों को अहिंसा, सत्य, नीति, सदाचार, दान, शील, तप, शुभ-भावना, परोपकार आदि धर्म का उपदेश करते हैं।

इन पाँच परमेष्ठी में से हर एक परमेष्ठी इतने अधिक पवित्र प्रभावशाली हैं कि इनका चारंगार स्मरण और चारंगार नमस्कार करने से विघ्न दूर होते हैं। चित्त की अनुपम स्वस्थता, वृत्ति, और आध्यात्मिक बल मिलता है। पाँच परमेष्ठी का स्मरण, नमस्कार, स्तुति, जप, ध्यान, और लय सर्व कर्म का क्षयकर मोक्ष पद देता है। अलवृत्ता इसके साथ श्रावक हो वहाँ तक श्रावक अवस्था के और साधु होने के बाद साधु-अवस्था के उचित अनुष्ठानों का बराबर पालन करना चाहिये।

:: व्रत-नियम ::

श्रावक की दिनचर्या में सुग्रह पञ्चस्त्राण नियम करने की बात आई है। व्रत नियम ये जीवन के अलंकार हैं। ये जीवन को ऐसा सुशोभित करते हैं कि इस पर पुण्यार्ह और सद्गति आकर्षित होती हैं।

पहले देखा है कि पाप आचरण न करते हुए भी, नियम न हो तो आत्मा पर कर्म चिपकते हैं, नियम करने से ये अटकते हैं और मन भी वधन में आने से भविष्य में नियम पहुँचे वहाँ तक पाप सेवन में मन होता नहीं।

नियम में यहाँ तीन प्रकार देखेंगे (१) पञ्चस्त्राण, (२) चौदह नियम, व (३) चातुर्मासिक और जीवन भर के नियम।

● (१) पञ्चस्त्राण — दिवस और रात्रि के अन्न-पानी का त्याग का अलग २ नियम—ये यहाँ पञ्चस्त्राण समझने के हैं।

आहार बार बार क है अन्न पान आदिम धीर त्यागिय ।
अन्न में तिमम देन मरना है व आन है तैस अन्न मिथई रुच
बही आदि... । (२) पान में पानी आदि पय लते हैं (३) आदिम में
पञ्च (पोंड-मर्ब-पञ्च नाम्ब), अरसाण चिपडा आदि सीध हुमा व
मुजा हुमा पहाव (४) त्यागिय में हुमराव मसम्रा ओषधि आदि ।

इन चार क मिश्रण दिवनी ही कच्ची वे त्याग व मस्य होती
है तिम अन्धारी हुम वदन है । अन्न के राग, पीडा, आदि कारण
स पञ्चकक्षाय क समय में उपयोग में लगी है । पर उसके स्रव यदि
पानी मिश्रण जाता है तो वह आहारी बन जाती है । अण पानी मिश्रण
आकृष्टी ही ली जाती है । वही मनुष्यी बलु में कहु, बिराम्य
(कुरिफला) इत्यथ कच्चा नीम त्रिकण्ड एव मस्य आदि गिने
जात हैं ।

दिव के पञ्चकक्षाय में मूर्खेव त्र हो बही तक चरों मध्य
के आहार का त्याग करने के लिये मनुष्यसी पञ्चकक्षाय करन में
जता है । मूर्खेव स एक महर (३ दिनमान) तक का त्याग पम्पति
पञ्चकक्षाय से होता है । ऐतर्ष्य बोरसि पञ्चकक्षाय में १॥ महर,
पुरियवह में महर (॥ विरस) महर में १ महर तक चरों
आहार का त्याग रहता है । यह पञ्चकक्षाय पूरा होने के बाद
हुई वर वर मनुष्य गिनके काम-पीना दिवा जाता है, क्योंकि इस
पञ्चकक्षाय क समय "मुष्टिसिद्धि" पञ्चकक्षाय होता है । मुष्टिसिद्धि
कने 'अहां तक हुई वर वर मनुष्य न गिलु वहां तक चर आहार
का त्याग' ऐसा निष्कर्ष । दिव में बारबार यह पञ्चकक्षाय करने से
अन्नान का बहुत काम मिलता है ।

इसके उपरान्त हुमराव हुमराव वर वी बीज पचमी माहमी,
एकदशी चतुर्दशी, पूनम व अमावस्या के १२ तिथी में काम कर

वियासना, एकासना, नीवी, आयविल, उपवास आदि तप करने में आते हैं। वियासना में दो बैठक से एवं एकासना में मात्र एक ही बैठक पर आहार, शेष दिन-रात्रिमें त्याग, नीवी-एकासना में दूध, दही, घी, तेल, गुड़, शक्कर, और कढ़ा (कढ़ाई में तली हुई आदि) इन छ विगई का त्याग व फल, मेवा हरा साग का त्याग उसी तरह आयविल में उसके उपरांत हल्दी, मिरची, कोकम, इमली, राई, धनिया, जीरा, आदि मसाले का भी त्याग याने पानी में पकाया हुआ, बिना चुपड़ा भात, रोटी, दाल, आदि से एकासन करना होता है।

उपवास में दिवस रात्रि भर के लिये आहार का त्याग होता है। दिवस में कदाचित् कुछ लेना हो तो उबाला हुआ पानी ले सकते हैं। रात्रि में पानी भी नहीं। वियासने से लेकर उपवास तक तप में पानी मात्र तीन उबाल वाला ही उपयोग में लिया जा सकता है।

अधिक तप करना हो तो एक साथ दो उपवास याने छठ, तीन उपवास याने अष्टम, ४-५-६-७ आठ उपवास याने अट्ठाई आदि की जाती है। वैसे वर्धमान आविल तप, नवपदजी ओली तप, वीस-स्थानक तप, ज्ञानपंचमी तप, २४ भगवान के एकासने, पंच कल्याणक का तप आदि करने में आते हैं।

रात्रि के पञ्चक्खान में, दिन में छूटे हो तो चौविहार-तिविहार आदि किये जाते हैं। चौविहार अर्थात् सूर्यास्त से लेकर चारों आहार का त्याग, तिविहार याने पानी सिषाय तीन आहार का त्याग, दुविहार—अशन, खादिम इन दो आहार का त्याग होता है। वेआसन आदि तप में तो सूर्यास्त बाद पाणहार पञ्चक्खान करना होता है। इससे दिवस में छूटा रखा हुआ पानी भी बंद करना होता है।

चौदह नियम

रोग के जीवन में अगव की सब बलु उपयोग में आती नहीं फिर भी इनके उपयोग का स्थान रखने की प्रतिज्ञा न की हो अर्थात् निरति न हो अविरति हो तब उसके सर्वान्व पापबन्ध बाध रहता है। अब इनके स्थान का नियम त्रिषा हो तो अपर कर्मबन्धन से बचा जाता है। इसविषे सुबह दिन मर के छिए और रात्र के रात्रि मर के छिए १४ नियम कर लेने चाहिये। १२ फन्दे के से नियम इनके मुक्तिव्यक्त विस्तृत नहीं। नियम बरतण करने का अन्वय हो जाने बाद १-२ विविध क एक पक्ष का नाम और अगव पार से बाहर निकलता जाता है फन्दे पक्ष में पार के इस पार पहुँचा जाता है। १४ नियम की गाथा—

सचिच-दम्ब बिगई, बाबद-संबोस-बत्त-दुसुमम् ।

बाद-दुपय-रिछवक-बम-दिमी-आय-मचेसु ॥

(१) सचिच—सजीव कभी स्थान, समय, दलुन हरे पक्ष आदि में से अगव के दिन समुक्त संस्थ से अविक का उपयोग नहीं करवा देता नियम। (२) दम्ब-दम्ब मिल २ नाम व त्याग कभी बलु आत्र २ का १ १२, १३ आदि से अविक नहीं बाधे। ● (३) बिगई—दूब रही, बी तेक गुह (अगर) कदा से ब बिगई में स समुक्त का अगव स्थान। इनमें दो यात्रा है। १ कचपी बिगई—ठंडा का गर्म दूब रही, बाध की तेक गुह और एक दो या तीन कप कभी ठंडी हुई बलु। २ कभी बिगई (बीबीकलु) में इसका परि बतन हुआ गया जाता है, जैसे दूब की बाद यात्रा बाधुरी, दूब पाक, और, आदि; दही-बाध की कही, दहीपका बड़ बीजंड उपना आदि; थोतेक में तीन भाग लक्ष जाने के बाद बचा

हुआ घी तेल, (१) घी-तेल में छौंका हुआ साग आदि, गुड की पक्की विगई शक्क, पताशा, खाइ, रसोई में डाला हुआ गुड आदि, पक्की कड़ा विगई में तीन घाण के उपर के घाण में तली वस्तु, पोता देकर किया हुआ ढेवरा आदि, घी में आटा सेक कर बना हुआ सीरा हलुआ मोहनथाल, मैसूर आदि । इन सब में से बने उतनी कच्ची-पक्की दोनों हो या अमुक का त्याग किया जा सकता है ।

- (४) घाणह —अमुक जुते से अधिक नहीं वापरू । (५)
- तबोल —पान, सुपारी, वरियाली आदि अमुक से अधिक नहीं ।
- (६) वस्त्र —आज अमुक सख्या से अधिक नहीं वापरू-पहनू ।
- (७) ● कुसुम —इसमें फूल, इत्र (अत्तर) आदि सु घने का प्रमाण निश्चित किया जाता है । ● (८) वाहन ● (९) शयन —विस्तर, खाट, पलंग, आदि । ● (१०) विलेपन —साबुन, वेसलिन, स्नो, तेल आदि अमुक मर्यादा से अधिक नहीं काम में लू । ● (११)
- ब्रह्मचर्य —काया से दिन में सम्पूर्ण पालू गा । ● (१२)
- दिशा —आज मील से बाहर नहीं जाऊगा । ● (१३) न्हाण —स्नान एक या दो बार से अधिक नहीं करू । ● (१४) भात-पानी रतल से अधिक नहीं वापरू ।

इन चौदह नियम के साथ बाहर के उपयोग में आती कितनी ही वस्तु का नियम होता है जैसे ● (१) पृथ्वीकाय में —मिट्टी, साबुन, सोडा अमुक प्रमाण से अधिक नहीं काम में लू । उसी तरह (२) अप्काय में १, २, ४, बाल्टी से अधिक पानी, (३) अग्निकाय में आज के १, २, ३, चूल्हे से अधिक में बनी वस्तु, (४) वायुकाय में अमुक झुला, पंखे, से अधिक, (५) वनस्पतिकाय में लेप खान-पान आदि के लिये भाजी आदि अमुक रतल से अधिक काम में न लू, (६) व्रसकाय में निरपराधी चलते फिरते जीव को जानकर मारू गा नहीं । ● (७) असी में चाकू, कतरनी, सुई आदि (८) मषी में

ब्रह्म कर्म आदि (६) कुवि में शुरुआत हुआ, पापवा बोलने का शस्त्र इत्यादि अशुभ से अधिक नहीं कम में है ।

१. दूसरे नियम

सारे दिन 'मुक्तिसहिब' पञ्चकर्मन बाहु रक्त सकते हैं । इसमें 'मुक्ति बंदकर नवकर ग गिलू वहाँ तक बारा बहार का त्याग' ऐसा मुक्ति-सहिब (मुक्ति) पञ्चकर्मन किया जाता है । यह बाहु रक्तने से जाने यह सुबह किता किसी जाने पीने के प्रयोग पर फटा (दूसरीकिता) फिर उपयोग के बाद कटने पर किता व इस फिर पानी पीने के प्रयोग पर फटा (पूराकिता) पीने के बाद व किता, — इस तरह सारे दिन बाहु रक्तने से व रक्त को बीबितार होने से कुछ अशोषण (२५ घंटे) से २०-२२ घंटे कितामें कनरक्त का काम निकला है । एक माहमें ५५-६० कनरक्त किताका काम निकला है । एवं किसी काम में बैठ का किता काम बैठे अगर कने करने समय के बिने कामने पीने के त्याग का अग्रिम (नियम) किता वा करने प्रयोग के बिने तो कनरक्त का काम निकला ही है ।

अग्रिम दूसरे भी पाप त्याग आदि के किने का सकते हैं । जैसे, १. धार्मिक पुस्तक पढ़ने बैठें ता'च्छ वृत्त तक सांसारिक काम बंद। २. ठीक तरह ३. प्रमुखरौन न हो वहाँ तक मुह में पानी भी न बाल । ४. पूजा किता किया मोहन नहीं कर । ५. जाव में से ६. ६ भाग धार्मिक कार्य में कनु गय । ७. निग्रह बीत्तबंदन न कर तो दूसरे दिन भी नहीं काई । ८. ५-६-१ वर्ष में ६ काका नवकर न मिलु वा कसके बाद पूरे न हो वहाँ तक दूध त्याग आदि । ९. अग्रिम हो और शुरुबंदन अग्रिमन करन न कर तो अशुभ त्याग । १०. अधिक श्रुता अग्रिमन कपट हो जाव तो भी त्याग अगर पाप से अधिक इष्ट न काई । ११. मुठ बोझ रिक्त

जाये तो शुभ खाते में पायली भरूंगा। ❶ महीने में इतने वैशासना, एकासना, आधिल, उपवास करूंगा। ❷ रोज या पर्य-
तिथि के दिन घर में उबला हुआ पानी हो पीऊंगा। ❸ वर्धमान
तप का पाया (प्रारम्भ) ओली, नयागु यात्रा, उपधान आदि न करू
वहा तक कथा गुड या अमरु त्याग। ❹ चारित्र न लिया
जाये वहा तक अमरु त्याग अगर रोज 'नमो चारित्तस्स' की
१ नयकार वाली गिननी। ❺ वर्ष में १ तीर्थयात्रा, धार्मिक
स्वाते रु० स्वर्च। इतने सामायिक, इतनी नयकार-
वाली (माला) न हो तो दंड। पर्यतिथि के दिन हरा साग फल,
एवं सचित्त स्वाने पीने का त्याग, एवं त्वाडना दलना-कपड़े धोने
आदि त्याग तथा ब्रह्मचर्य पालूंगा।

चातुर्मासिक नियम:—

चौमासा में जीवोत्पत्ति अधिक तथा विकारों की प्रचलता
व व्यापार घटा मद एवं गुरुमहाराज का योग होने से धर्म करने की
मोसम होती है। अत चौमासे के लिए खास नियम किये जाते हैं।
१८ देश के राजा कुमारपाल चौमासे में रोज एकाशन, घी सिवाय
पाच विगई का त्याग, हरा साग त्याग, चारों माह ब्रह्मचर्य, पाटण
से बाहर जाना नहीं, आदि नियम रखते थे। इस प्रकार शक्ति
अनुसार नियम कर लेने चाहिए। उदा०-किसी के मृत कार्य या
अकस्मात् सिवाय बाहर गाय जाना नहीं। विशेष समझ आगे
'चातुर्मासिक फर्तव्य' में देखिए।

जीवन के नियम :—

ऐसे जीवन भर के लिये नियम लिये जाते हैं। जैसे जीवनमें
कभी खेती करनी नहीं। बड़े यंत्रों की फैक्टरी का धंदा करना नहीं।

रक्षा कर्म आदि (६) इति में इत्येतत् कुम्हारक पात्रक लक्षणम् ।
यः राज्य इत्यदि अयुक्तं ते अधिक नहि कामं मे सु ।

दूसरे नियम :-

सारे दिन 'मुठिसहिब' पकवान बनाने लगे रहते हैं। इसमें 'मुठी बज्जर मक्खन न मिल् बहाँ तक चारो ओर का स्थान' ऐसा मुठि-सहिब (मुठसी) पकवान बना दिया जाता है। यह चाहरवने से घाँसे वह कुछ किछा किसी ज्ञान की क इंसान पर पाया (पूर्णकिछा) फिर कपड़ा के बाग छुट्टी पर लिखा व उस फिर पानी पीने के प्रयोग पर पाया (पूर्णकिछा), पीने के बाद न बिच, — इस तरह सारे दिन चन्द रहने से व रात का नींद होवे से कुल महोरारि (२४ घंटे) में १०-१२ बजे ठीक ठीक बनाने का काम निकला है। एक माह में ३५-४० कपवास ठीकता काम निकला है। एवं किसी काम के बढ या रिहा काम के अंगर वाले काम समय के दिने खान पीने के त्याग का समियाइ (विचार) किया ता जाने प्रयोग के लिए ता कामकाज का काम निकला ही है।

अभिषेक करने की एक स्थापना करने के लिये जा सकते हैं।
 जिस अभिषेक पुस्तक पढ़ने के लिये तो यह पढ़ने तक सांख्यिक काम
 करे। इसी तरह ॐ प्रमुखार्थ न हो वहाँ तक पुस्तक में पानी की न
 जाए। ॐ पूरा शिव किता ओजस नहीं करे। ॐ धातु में से
 ३ ३ मांग अभिषेक कार्य में जानुगा। ॐ शिवजी वात्सल्य
 न करे ता हमारे दिन भी नहीं जायें। ॐ २-४-१ बरें में ३ हाथ
 लक्ष्मी न सिद्ध ता वसंत वायु पूरे न हो वहाँ तक एक स्थापना
 करे। ॐ मर्त्य ही जीव शुद्धि, कल्याण न करे ता
 नष्ट स्थापना। ॐ अभिषेक शुद्ध अभिषेक करे हो यह तो भी
 स्थापना अगर पाँच से अधिक शुद्ध न जायें। ॐ मृत पक्ष शिव

जाये तो शुभ खाने में पावनी भरूंगा। ❶ महीने में इतने चेश्रासना, एकासना, आविल, उपवास करूंगा। ❷ रोज या पर्व-तिथि के दिन घर में उबला हुआ पानी छो पीऊंगा। ❸ वर्धमान तप का पाया (प्रारम्भ) ओली, नयाणु यात्रा, उपधान आदि न करू वहा तक कच्चा गुड या अमुक त्याग। ❹ चारित्र न लिया जाये वहा तक अमुक त्याग अगर रोज 'नमो चारित्तस्स' की १ नवकार वाली गिननी। ❺ वर्ष में १ तीर्थयात्रा, धार्मिक खाते रु० खर्च। इतने सामायिक, इतनी नवकार-पाली (माला) न हो तो दंड। पर्वतिथि के दिन हरा साग-फल, एवं सचित्त खाने पीने का त्याग, एवं खादना दलना कपड़े धोने आदि त्याग तथा ब्रह्मचर्य पाल गा।

चातुर्मासिक नियम:—

चौमासा में जीवोत्पत्ति अधिक तथा विकारों की प्रचलता व व्यापार धंधा मद एवं गुरुमहाराज का योग होने से धर्म करने की मोसम होती है। अत चौमासे के लिए खास नियम किये जाते हैं। १८ देश के राजा कुमारपाल चौमामे में रोज एकाशन, घी सिवाय पाच विगई का त्याग, हरा साग त्याग, चारों माह ब्रह्मचर्य, पादण से बाहर जाना नहीं, आदि नियम रखते थे। इस प्रकार शक्ति अनुसार नियम कर लेने चाहिए। उदा०-किसी के मृत कार्य या अकस्मात् सिवाय बाहर गाव जाना नहीं। विशेष समक्ष आगे 'चातुर्मासिक कर्तव्य' में देखिए।

जीवन के नियम :—

ऐसे जीवन भर के लिये नियम लिये जाते हैं। जैसे जीवनमें कभी खेती करनी नहीं। बड़े यंत्रों की फैक्टरी का धंधा करना नहीं।

पञ्चम कथम आदि (६) कृषि में कुशाग्र कुम्हार का पञ्चम बोधने का राज्य इत्यादि अर्थ से अधिक गरी काम में लु ।

:: दूसरे नियम ::

सारे दिन 'मुष्टिसंहि' पञ्चपञ्चम बाहु रक्त सज्जे हैं। इसमें 'मुष्टी बंधकर लवकर म मित् बहाँ तक चारो बाहु रक्त सज्जे' ऐसा मुष्टि-संहि (मुठसी) पञ्चपञ्चम किया जाता है। यह बाहु रक्तने से अपने यह मुष्टि संहि किसी काने पीने के प्रसंग पर पटा (पूराकिय) फिर कपडा के बाहु करने पर संहि ब कते फिर पानी पीने के प्रसंग पर पटा (पूराकिय) पीने के बाहु से संहि — इस तरह सारे दिन बाहु रक्तने से ब रात को चौबिहान होने से कुछ बजोरति (२४ बटे) से २०-२२ बटे सितमे बनरत्न का काम सिकवा है। एक मज्जे २-२० कपडा सितमा काम सिकवा है। एवं किसी काम में बैठे का सिका काम बैठे अगर बने करने समझ के सिके काने पीने के लक्षण का अभिप्राय (विषय) किया तो करने प्रसंग के सिके तो बनरत्न का काम सिकवा ही है।

अभिष्टुत हृदये मी पय त्वया आदि के किने जा सकते हैं।
 जैसे, ॐ धार्मिक पुस्तक पढ़ने बैठे वो 'यह पढ़ूँ तब तक सांसारिक काम
 बंद'। कभी तरह ॐ 'प्रभुवर्त्मन न हो यहाँ तक मुझ में पत्नी भी न
 आए'। ॐ पूजा किने बिना योजन नहीं करूँ। ॐ व्याप में से
 ५ ५ ५ भग्न धार्मिक कार्य में लगूंगा। ॐ शिष्टा वैष्णवम
 न करूँ तो हृदये विम भी नहीं आए। ॐ २-४-१ वर्ष में ५ साल
 नवभर न मितु वो हृदये वाद पूरे न हो यहाँ एक दूध त्याग
 आदि। ॐ सुखोम हो और शुद्धादय अन्तर्गत नवभ ॥ करूँ तो
 अमुक त्याग। ॐ अधिक गुत्ता अधिमान कम हो जाये तो भी
 त्याग, अगर पाँच से अधिक इष्ट न आई। ॐ कुछ बोध सिद्ध

जाये तो शुभ खाते में पावली भरूंगा। ❶ महीने में इतने वेआसना, एकासना, आविल, उपवास करूंगा। ❷ रोज या पर्व-तिथि के दिन घर में उबला हुआ पानी ही पीऊंगा। ❸ वर्धमान तप का पाया (प्रारम्भ) ओली, नवाणु यात्रा, उपधान आदि न करू वहा तक कच्चा गुड या अमुक त्याग। ❹ चारित्र न लिया जाये वहा तक अमुक त्याग अगर रोज 'नमो चारित्तस्स' की १ नयकार वाली गिनती। ❺ वर्ष में १ तीर्थयात्रा, धार्मिक खाते रु०.. स्वर्च। इतने सामायिक, इतनी नयकार-वाली (माला) न हो तो ठंड। पर्वतिथि के दिन हरा साग फल, एवं सचित्त खाने पीने का त्याग, एवं खाडना बलना-कपड़े धोने आदि त्याग तथा ब्रह्मचर्य पालूंगा।

चातुर्मासिक नियम:—

चौमासा में जीवोत्पत्ति अधिक तथा विकारों की प्रचलता व व्यापार घघा मद एवं गुरुमहाराज का योग होने से धर्म करने की मोसम होती है। अत चौमासे के लिए खास नियम किये जाते हैं। १८ देश के राजा कुमारपाल चौमासे में रोज एकाशन, घी सिवाय पाच बिगई का त्याग, हरा साग त्याग, चारों माह ब्रह्मचर्य, पादण से बाहर जाना नहीं, आदि नियम रखते थे। इस प्रकार शक्ति अनुसार नियम कर लेने चाहिए। वदा०-किसी के मृत कार्य या अकस्मात् सिवाय बाहर गाव जाना नहीं। विशेष समझ आगे 'चातुर्मासिक कर्तव्य' में देखिए।

जीवन के नियम :—

ऐसे जीवन भर के लिये नियम लिये जाते हैं। जैसे जीवनमें कभी खेती करनी नहीं। बड़े यंत्रों की फेक्टरी का धंधा करना नहीं।

स्वयं व्यवसन का सेवन करना नहीं मिथ्या देव-गुरु-धर्म को मानना पूजना नहीं। परम्बी गमन व असुरक कर्म का काम व्यवसाय सेवन नहीं करना। घर पर मोटर गाड़ी पशु, बगइचा, रेडियो, ऐसी-कमर आदि रखने नहीं। पूर्वोक्त में से जो कई मिथ्या विचार आ सकते हैं। बारह त्रय विचार आ सकते हैं।

77

*** जिन भक्ति और गुरुवदन ***

मगवान आदिहृत परमात्मा का करने पर बाल ही अर्जुन उप-
कार है। इनके प्रमाण में ही पन्ना मु पर मनुष्य मय डेब कुल आर्य
जीवन आदि सिद्धा है। कभी तरह इनके द्विप माह माहा से ही
हैरने का है, तो उनका मक्ति वर्गन पूजा आदि क्रिये किया रहा
नहीं जा सकता। राजा को बाल्य मनुष्य की तरह यह मनुष्य की बचकर
आदि। बाली पर बाल्य मोहन के दफन कर छट नहीं आते कभी
तरह यहां मात्र प्रमुदरान से ही कैसे कसे ? पूजा की बचकर करनी
आदि। हमेशा कभी मक्ति में कुछ व कुछ बच रोड हूच
की आदि सर्वप्रथम करना ही आदि। राज कभी लवच गुकगन
बाप बाल्य प्रवेन्य करनी ही आदि। बालक को सुनारी होनी ही
आदि कि मैं उन हैं, येर अर्जुन उपकारी लव की मक्ति किया
माहन कर ही नहीं - ।

महिर की विधि :—

१. निष्कर्ष—मूल सुन्दर माधता के साथ घर से निष्कर्ष घर
एकले में नीचे बीच खुल न मरे वह दृश्यता रहा मरिह - मरिह
बाहर से मनु को बैसात ही अत्रही माधता घर

घोलना । फिर मंदिर में प्रवेश करते ही निसीही से लगा चैत्यवन्दन तक १० त्रिक पालन करने के होते हैं । प्रवेश पर निसीही वाद प्रदक्षिणा, फिर प्रभु के सामने खड़े हो कर प्रणाम-स्तुति, फिर पूजा, फिर प्रभु के सामने खड़े हो भावना (प्रभु की अवस्था का चिंतन) इस तरह पांच त्रिक, इसके बाद चैत्यवन्दन करने के पांच त्रिक होते हैं, — इसमें पहले तो भगवान के सिवाय की दिशा देखनी बंद, — फिर बैठने की जमीन पर जीव जंतु न मरे सो कपड़े के छोर से भूमिप्रमार्जन, तत्पश्चात् त्रित्त का आलवन निश्चित करना, बाद हाथ आदि को मुद्रा का आयोजन और पांचवा प्रणिधान (एकाग्रता) को स्थिर करना, व चैत्यवन्दन करना ।

१० त्रिक की समझ:—

इसमें प्रत्येक तीन २ हैं । ❶(१) निसीही (निषेध) ३ —पहली निसीही मंदिर में प्रवेश करते ही ससार व्यापार छोड़ने के लिये कहना । दूसरी गंभारे (गर्भगृह) के द्वार पर पहुँचते वस्तुतः मंदिर की सफाई, शिल्पी के कार्य आदि की भाल-भलामण बंद करने के लिये कहनी, और तीसरी निसीही चैत्यवन्दन पहले द्रव्य पूजन का ध्यान बंद करने के लिये कहनी ।

(२) प्रदक्षिणा ३ —प्रभुजी के दाहिने ओर से दायें चारों तरफ तीन बार फिरना, जिससे भव-भ्रमण मिटे । तीन इसलिये की भव-भ्रमण मिटाने के लिये औपध तीन हैं—दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, इनकी प्राप्ति हो, घूमते समय जैसे समवसरण की प्रदक्षिणा दे रहे हैं ऐसी भावना करनी । ❷(३) प्रणाम ३ —एक अजली-बद्ध प्रणाम सहज झुके हुए मस्तक पर अंजली लगा कर 'नमो जिष्णुणं' बोलना । यह मंदिर में पहली ही बार प्रभुदर्शन के समय । दूसरा अर्धावनत प्रणाम गंभारे के द्वार पर, प्रभु के सामने खड़े रहते वक्त शरीर आघा

सहने के साथ अतुल त्याग व कठोर तपस्या की व रात दिन खड़े पाव ध्यान किया, और घन घाती कर्मों का सर्वथा नाश किया। धन्य साधना, धन्य पराक्रम ।' ● पदस्थ अवस्था — याने तीर्थ कर पद भोगने की अवस्था। इसके संबंध में ऐसी भावना करनी कि 'हे नाथ ! आप अरिहत तीर्थ कर घन जगत पर कितना बड़ा उपकार किया। जगत को आपने जीव अजीव आदि सम्यक् तत्त्व दिये, सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र-तप का मोक्षमार्ग दिया, अनेकातवाद, नयवाद, आदि लोकोत्तर सिद्धांत प्रदान किये। हे त्रिभुवन गुरु ! आप अष्ट प्रातिहार्य द्वारा सेवित हैं, इन्द्र जैसे भी आप के चरणों में नमन करते हैं, महा बुद्धिनिधान गणधर भी आपकी सेवा करते हैं। आपकी वाणी का कैसा प्रभाव है कि जगली पशु भी अपने शिकार के साथ मित्र भाव से बैठकर सुनने हैं ! अहो ! आप स्मरण मात्र से दास के पाप नाश करते हैं। आपका कितना अपरपार उपकार ! इस पर भी बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिये ! कैसा अकारण वात्सल्य है !'

● रूपस्थ अवस्था — याने शुद्ध स्वरूप अवस्था के संबंध में विचारने का ? 'हे परमात्मन आपने सर्व कर्म का निमूल नाशकर अशरीरो, अरूपी शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-सिद्ध अवस्था प्राप्त करके कैसा अनंत ज्ञान, अनंतसुख में लीन होने का किया ! कैसे अनंत गुण ! कैसी बड़ा सदा निष्कलक, निर्विकार, निराकार स्थिति ! बड़ा कोई भी जन्म-मरण, रोग-शोक, दारिद्र्य इत्यादि पीड़ा ही नहीं ! धन्य प्रभु !'

ये पांच त्रिक हुए। अब दूसरे पांच त्रिक।

● (६) दिशात्याग ३ — इसके घाट चैत्यघटन करना है तो पहले अपनी दोनों तरफ और पीछे की दिशा में देखना बंद करना या उपर नीचे दायें बायें देखना बंद कर चैत्यघटन पूरा हो बड़ा तक प्रभु के सामने ही देखना। ● (७) प्रमार्जना ३ — बैठते ही तीन बार दुपट्टे के छोर से जगह को मृदुता से प्रमार्जित कर ले, जिससे ठीक ही जीव-रक्षा हो। ● (८) आलवन ३ — बैठकर मन

को तीन आलम्बन देने । मतिमा हम भा बोले इन छप्प, चार इनके
 चर्च इन तीन में ही बिना लम्बा चाहिये ॐ (१) मुद्रा १ — मूत्र
 लुप्ति लम्बन आदि चाहते समय दाहिने कोहनी पट पर रख दो हाथ
 इस प्रकार आश्रम कि एक अंगुली का सहारे पर दूसरी अंगुली
 का सहारा भावे । यह योगमुद्रा कहलाती है । 'आश्रमि वैश्वामर'
 'आश्रमि कविस्तारु' और 'अश्वमेधाय' सूत्र के मूल अंगुली के सहारे
 आश्रम समान भावे हाथ के बीच में मोनी की छीप की तरह पक
 रह । इस तरह बाद को मुलानुक्ति पुरा करते हैं । और अन्त्येष्टि
 बल लड़ रहकर हाथों के बीच में आंग बल अंगुली और बीच इसका
 हाथ कम आकर रहे हाथ लटकने हुए छोड़ देने इति मासिष्ठ के
 अनुमान पर रह । यह त्रिनमुद्रा कहलाती है । ॐ (१) प्रविशाम
 इ—कन हान्तिष्ठ महिष्ठ कन्य-वचन-यम को दूसरे-तीसरे वर्णों
 बायीं का विचार में न जाने दे कर प्रत्युक्त चैत्यवर्धन में बाएँ
 पक्षमना आश्रित करनी और चैत्यवर्धन करना ।

मुद्रा में लम्बनाली—यहाँ लम्बन लम्बना कि (१) इन्द्र-पूजा में अपनी
 शक्ति के अनुसर पूजा-मुद्रा पर से ले जाने चाहिये । () पुण्य की
 कठिनें हूँ मदी, हार बनाने सूँ म दिनें मदी । (२) मनु के अंग
 पर ब्रह्माहूँ की का अयोगकरते समय अंग भी रहनी आश्रम न हो ।
 शक्ति में मत्त हुआ कल मदीमे संग्रह कर लक कड़ी तरह कोने में
 मत्त हुआ केसर मी । बाड़ी तो केसर आदि नरे मीने कपड से लक
 करना । (३) मनु के अंग पर लम्बने जाने वाले पुण्य आश्रम अंग-
 बीजने आदि कमील पर म बजने का होने चाहिये । गिरे हो वा अयोग
 में न होना । इनको लम्बन बल में रहना । (४) कसर कोटने के पद
 से मुँह कपड़े में बाँध कर हाथ और केसर कोटने का बाणध ठीक को
 लेना । (५) चैत्यवर्धन लुप्ति आदि इस तरह न बोके जाने कि दूसरे
 को अपने शक्ति-योग में व्यापक हो । तथा (६) कन कल लुप्ति

या दूसरी कोई क्रिया नहीं करनी । (८) बाहर निकलते अपनी पीठ प्रभु को न दिखें इत्यादि ।

:: गुरुवदन ::

गुरु महाराज-मुनि महाराज के पास जाकर वहा अजलि जोड़ कर “मत्स्येण वदामि” कहना । दिल में महान् ब्रह्मचारी, सयमी मुनि के दर्शन पर अपूर्व आल्हाद प्रगट करना । दो खमासमणो (पचास-प्रणिपात) देने के बाद सुखशाता-पृच्छा एवं भात-पानी का लाभ देने के लिये विनंति करनी, ‘इच्छकार सुहराई’ सूत्र बोलकर सुखशाता पूछें फिर ‘अब्मुट्टिया’ सूत्र जमीन पर सिर हाथ रख कर घोलना, इसमें गुरु की अवज्ञा-आशातना का मिथ्या दुष्कृत देना । फिर पच्चक्खान लेना । सूत्रादि का ज्ञान या पच्चक्खान लिया जाय वह वदना कर के ही लिया जाता है । व्याख्यान में भी पहले वदना कर के फिर सुनना । गुरु के आगे अभिनय न हो, उनकी बाहर निंदा न हो, इनका बुरा न बोलें । ये अभिनयादि महान् पाप हैं ।

● २३ पर्व और उनकी आराधना ●

साधारण दिनों की अपेक्षा पर्वों के दिनों में विशेष प्रकार से धर्म की आराधना करनी चाहिये, क्योंकि जैसे व्यवहार में दिवाली आदि खास दिनों में लोग विशिष्ट भोजन और आनन्द मगल के कार्य-क्रम करते हैं तो उल्लास बढ़ता है, उसी तरह पर्व आराधना विशेष प्रकार से करने से धर्म-उल्लास बढ़ता है ।

सामान्य तौर से पर्व दिवस में तपस्या, प्रभु की विशेष भक्ति, चैत्य परिपाटी (गांव के मंदिरों में दर्शन) समस्त साधुवदना, पौषध,

सामाजिक, व्यवस्था के लिए प्रतिक्रिया संचित अथवा त्याग विराट्
त्याग इत्यादि त्याग पीसना-कूटना, कपड़े धोने रंगन डोढ़ने आदि
आरंभ-समाप्ति का त्याग करना । क्योंकि प्रायः पर भय की आत्मा पर्व
विधि से बंधती है । जिसमें विभिन्न वर्ग-वर्ग वर्गीकृत हो तो दुर्गति की
आत्मा नहीं बंधती । हर माह की बीज आदि १० तिथियों की आराधना
करनी, न कम सके तो कम से कम २ तिथि सुब २, दो २, वा १४ ठा
अवस्था आराधनी । अथ इसमें से एकमात्र २ तिथि भी इस बड़े स्व से उपवास
आदि से कष्ट आराधना से आती है । सभी पर्व-विधि बहिष्कृत ही
से न आराधना सके तो भी राज्य समाप्त में दुष्ट-न-दुष्ट विवेक समझना
करनी । अन्त्येष्टि विधियों में कम से कम एक २ मनु के नाम की
अन्त्येष्टि की माता गिननी । इससे अर्द्धमासिक का भय अथवा पर्व
बढ़ता रहे ।

पर्व दिवस-एक प्रकार है:-

हरमास की २ बीज पंचमी २ अष्टमी २ अम्बरस २ चैत्र २ पूज्य- अमावस	का सु २ आनन्दपर्व या सु ११ मीन अम्बरस यो व १ योप इक्ष्वा (महा व १) यो व १३ योवते (महा व १३)	४ अमावस के पंचकल्याण के दिन विश्व वीर से वीर मनु के का वर-१ वीर (मिग व १) वै सु-१३ अम्बर वै सु-१ केवच का वै सु-६ अम्बर आसो विवाही योव	● १ अष्टमी कार्तिक कामुन अवध की २ अष्टमि विवाही ● वैश्व- आसो की बीसो अष्टमि ● पुरुष- अष्टमि दिन
१२ तिथि सुब २ बीमासी ११ का १२ अष्टमि मास की । ३	का व २ वीरपति (वै-व २) आरंभ वै सु-११ रासज- त्यागना		

चौमासी ग्यारस और चौमासी चौदस उपवास, पौषध, चौमासी देववदन आदि किये जाते हैं। आराधक आत्मा को पञ्चवी (पाक्षिक) चौदस पर उपवास, चौमासी चादस पर छट्ट (२ उपवास) और सत्रत्सरी पर अष्टम अवश्य करना चाहिये। इसमें १४-१५ छट्ट की शक्ति न हो तो ग्यारस चौदस दो के छूटे उपवास करने से भी चौमासी पर्व का तप पूरा होता है। ❶ कार्तिक सुद १ सुवह नवस्मरण, गोतमरास सुतना, फिर चैत्य-परिपाटी के बाद स्नात्र उत्तम के साथ विशेष प्रभु-भक्ति। ❷ कार्तिक सुद ५ सौभाग्य पंचमी है। इस दिन उपवास पौषध, ज्ञानपंचमी का देववदन, 'नमो नाणस्स' की २० माला। ❸ मिगसर सुद ११ मौन अग्यारस है, सो सारा दिन व रात मौन रख, उपवास, पौषध, मौन ११ के देववदन, व उस दिन ६० भगवान की १५० कल्याणक की १५० माला गिननी। ❹ मिगसर सुद १० (पो व १०) पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक है, उस दिन एकासन, अगर आयविल कर पार्श्वप्रभु की स्नात्रादि से भक्ति तथा त्रिकाल देववदन और 'ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथ अर्हते नमः' की २० माला गिननी। ❺ पोसवद १३ मेरुतेरस है (महा व १३) इस युग के प्रथम धर्मप्रवर्तक श्री ऋषभदेव प्रभु का मोक्ष-गमन दिन है। यहा उपवास कर ५ मेरु की रचना तथा घी के दीपक कर 'श्री ऋषभदेव पारंगताय नमः' की २० माला गिनी जाती है। ❻ फागुन शुक्ल ८ ऋषभदेव प्रभु का जन्म और दीक्षा कल्याणक का दिवस है। यहा आगे के दिवस से छट्ट या अष्टम कर वर्षातप शुरू किया जाता है। इसमें एकांतरे उपवास, वियासना सतत चलते हैं। घीच में चौदस आवे वहा उपवास ही करना पड़ता है चौमासी को छट्ट। यह तप सतत करते २ दूसरे वर्ष के वै सु २ तक चलता है। वैसाख सुद ३ अक्षय तृतीया के दिन मात्र गन्ने के रस से पारना किया जाता है। ऋषभदेव भगवान ने तो लगातार केवल चौबिहार उपवास लगभग ४०० किये थे, और त्रेयास कुमार ने वै सु ३ को पारना कराया था इसका यह सूचक है।

ॐ वैश्वदेव सु ११ महावीर प्रभु ने पातापुरी में शासन की स्थापना की। गदाकर शीवा, ज्ञानेश्वरी आगत रचना और चतुर्विध सप्त की रचना इस दिन हुई है। इसकी सप्त सप्त में कर्म समूह उपासना होती चाहिये। ॐ विद्याकी को प्रभु महारिद्र देव में पूर्व दिन छत्र से बर्षदशना छत्र की की। यह आग्रह विद्याकी की पिछली रात तक चली। दशना दश प्रभु निर्वाण पहुँचे। लोगों ने माध-दीपक जाने से कर्म लक्ष्मि रूप दीप जलाने। इससे विद्याकी पर्व चला। निर्वाण के बाद प्रभाव में गौतमस्वामीजी को नेत्रसंज्ञा हुआ। यह करने विद्याकी की रात को पहले श्री महावीरस्वामिसर्वज्ञान नम की १ मन्त्रा पिछली रात को बीर निर्वाण का देवचरन व श्री महावीरस्वामी पारगताव नम की १ मन्त्रा बाद में गौतमस्वामीजी के देवचरन व श्री गौतमस्वामिसर्वज्ञान नम की मन्त्रा मिलनी।

ॐ महावीर मन्त्रान के पांच कर्मचक्र — इसी विवेक करके बरसोडा (बुद्ध) समूह-गुरुगण पूजा-साधना और वप के छत्र १०-१ मन्त्रा मिलनी। वप में कर्मचक्र —

अर्थिक कर १	दीक्षा बन्धन	श्री महावीरस्वामिनाथाव नमः ।
चैत्र छत्र ११	जन्म	अर्पितनमः ।
वैभुष १	करकज्ञान	सर्वज्ञान नमः ।
अपाठ छत्र १	कल्पन	परमेष्ठिने नमः ।
विद्याकी पर निर्वाण		पारगताव नमः ॥

बाबीसों तीर्थ कर भगवान के पांच कर्मचक्र विद्याकी की वप अर्पितनमः आदि आचरण करने से अद्भुत लाभ होता है। वप में एक ॥ दिन १, २, ३, ४ का ५ कर्मचक्र हो तो कर्मचक्र एकसुत मीठी आचरण कर्मचक्र आदि कर्मचक्र अर्पित एकसुत कर्मचक्र। प्रभु के चरित्र पढ़ने अर्पित पद आचरणार्थ ११ लोगस का अर्पितनमः,

१० त्रयोदश, १० साधिये, त्रिकाल दैत्यपूजन, धर्मार्थ करना । मन्त्र जप्य न हो तो कुछ कम, अंत में उन २ कन्यागुणों की १-१ माला गिननी य पंचकन्यागुणों की स्मृति करनी ।

⑤ ६ अष्टादश—कार्तिक, फागुन, अश्वि शुक्ल ७ से १४ तक, २ अष्टादश चैत्र और आश्वि शुक्ल ७ से १४ तक, गायत्री ओंकारों में और १ अष्टादश पर्वण की या कु १० से भा सु ४ तक । इस तरह ६ अष्टादश-पर्य का आराधन करना ।

⑥ शाश्वती ओंकारों में आस करते नवपद (पंच परमेष्ठि + दर्शन-ज्ञान चारित्र-तप) की आराधना की जाती है । एक २ दिन को एक २ पद । उसमें नौ दिनों में आयत्तिल करने का होता है, य उन २ पदों की २० २० माला गिननी, पद के गुणों की सख्या प्रमाण लोगस का कायोत्सर्ग-प्रदक्षिणा-स्वमासमण और साधिये करने, नौ मंदिर में नौ चैत्यपूजन करने का होता है ।

○ पर्वणामें—अमारी प्रयत्न (जीवों को अभयदान) साधर्मिक वात्सल्य, फलपुत्र का भरण, व माय ही अष्टम का तप, सर्व जीवों की क्षमा याचना, य चैत्य परिपाटी, और मावत्सरिक प्रतिक्रमण ये खाम करने चाहिये ।

★ २४ चातुर्मासिक-वार्षिक-जन्म कर्तव्य ★

आध्यात्मिक शास्त्र में आश्वि द्वारा करने योग्य चातुर्मासिक, वार्षिक एवं जन्मभर के कर्तव्यों का उल्लेख है—

चातुर्मासिक कर्तव्यः—

आश्वि को आपाटी चातुर्मास में विशेष प्रकार की वार्षिक आराधना करनी चाहिये। इसके दो हेतु हैं, प्रथमतः वर्षा ऋतु होने से जीवोत्पत्ति तथा विकार समस्त विशेष प्रकार के होते हैं, अतः जीव-

इस बीर विहार-नियम का विद्येय ध्यान रहना आवश्यक है । धन्य-
स्वाचार यथे मंद होते हैं, तथा सुमिराओं का स्थिर वास होता है, अथ-
वर्म करने के क्षिय उपहस्य विद्येय अक्षर को सभ्य बनाया जा-
रह्य है । इसक्षिय भावक को चातुर्मास में कान्याचार, दशान्याचार,
चारिग्रन्थार उपचार बीर बीर्वाचार की वृद्धि-वृद्धि के क्षिय मनेक
प्रकार के निरूप्य ग्रहण करना होता है । इनमें क्षिये हुए कर्तों में
संशेय अथ क्षिय न हों तो नव नियम सेवा है —

हो या तीन कथ्य जिन पूजा वृद्धि देवर्चरम स्थाप्यहोस्त्व
नय्य ज्ञानोपाईन-पठ्य-वाच्य करन्य कथ्य ह्यया पानी पीना, सचिच
वस्तु का सर्वदा त्याग आदि । ईश्वर-सत्य-काय-हीने की व देह या
पानी आदि क वर्ज्य कोष्य खाने आदि सर्व वस्तुओं में काई, पूजा
इत्यत्त बनरिचे आदि जीव अथवा न हो इसक क्षिय पूने रख्य आदि
का उपयोग करन्य । पानी का दिन में हो या तीन बार ज्ञानन्य ।
चून्त, कमी क त्याग कथ्य तथा बची पर चिड़ीने के, सोने के
स्वय्य करने क तथा माय्य क त्याग पर मरिच बीर पोषकान्ते में
इस प्रकार इस स्थानों पर वरुष्या वाच्य । अथर्वय का पठ्य
करना । अथ कथ्य गाय ज्ञाने का त्याग । अनुन जून आदि का त्याग ।
कुर्वा रगई गाड़ी बज्जाना आदि वाय वाय बंद करना । पण्ड
बड़ी आदि मूले सग, माजी क सग, मय्यवेह के पण, दुधारे
(कारिक), कथ्य आदि का त्याग करन्य पण्ड कर्मदान और कथ्य
आरभवाय कठार कमी का त्याग करना । स्नाय करना, तह्य माय्य
करना आदि में भी परिमाय्य नियम करना । देवायकसिद्ध साम-
यिक आर वाच्य इन तीन की वृद्धि करना । यथारुद्धि कथ्यन तप
ससार-सारक तप कथ्याय आदि उपचारों विद्यय प्रकार सं करनी ।
रात्रि म बोधिहार, दुलीकनों की सहायता आदि चातुर्मासिक
कर्मों का पठ्य करना आवश्यक है ।

(२) वार्षिक कर्तव्य ११:—

१ सधपूजा	३ यात्रात्रिक	५ देवद्रव्य- वृद्धि	७ धर्मजाग- रिका	९ उद्यापन
२ साधर्मि- क भक्ति	४ स्नात्र	६ महापूजा	८ श्रुतपूजा	१० प्रभावना
				११ शुद्धि ।

ये ग्यारह कर्तव्य श्रावक को प्रतिवर्ष करने चाहिए । इनमें रथयात्रादि कितने एक कार्य यदि मात्र अपनी ओर से न बने तब सामूहिक कार्य में अपना हिस्सा देकर करना ।

❶(१) सधपूजा —सपत्ति अनुसार साधु-साध्वी की वस्त्र-पात्र आदि से श्रीर श्रावक श्राविका की पहिरामणी (भेट) आदि से भक्ति-सन्मान करना । ❷(२) साधर्मिक-भक्ति —श्रावक श्राविका को आमंत्रण पूर्वक अपने घर लाकर स्वागत-विनयादि सहित सवहुमान त्रिशिष्ट भोजन कराना । दु खी श्रावक-श्राविका के दु ख धन आदि गुप्तता से देकर दूर करना । उनको धर्मकार्य की सुविधा कर देनी । अस्थिर को धर्म में स्थिर करना । चूक करने वाले को उदार दिल से क्षमा प्रदान कर चूक से बचाना, सन्माग में प्रोत्साहित करना । सब श्रावक-श्राविका पर हार्दिक वात्सल्य रखना । ❸(३) यात्रात्रिक —१ अष्टाह्निका यात्रा याने अट्टार्द महोत्सव, प्रभु की विशिष्ट अंगरचना —गीत-वाजित्त-आडधर व उचित दान के साथ जिनभक्ति करनी । २ रथयात्रा-भगवान को रथ में विराजमान कर ठाठ से बर-घोडा (जुल्स) निकालना । ३ तीर्थयात्रा—शत्रुजयादि तीर्थ की यात्रा करनी । ❹(४) स्नात्रमहोत्सव —रोज, शक्य न हो तो पर्वन्ति, या माह के प्रारम्भ दिन अथवा वर्ष में एक बार बड़े ठाठ से प्रभु का स्नात्र महोत्सव मनाना । ❺(५) देवद्रव्यवृद्धि —उद्धरामणी (वाली-चढाया) के द्वारा तथा प्रतिमाजी के आभूषण दान, भहार में द्रव्या-र्पण, इत्यादि द्वारा देवद्रव्य की वृद्धि करना । ❻(६) महापूजा —प्रभु

की एक बार भी विच्छिन्न अंगरचना व परिवर्तन न करना ।
 ॐ (७) वर्म-आपरिहृतः—अस्य के अंग गुणनिर्वाण्यदि के प्रसंग पर एत्रि में याचिक गीतयनादि द्वारा बाधरु । ॐ (८) कृत पूजा—राम्य किनारों की पूजा-अस्य राम्य निजवादे याचि ।
 ॐ (९) निजवाक्य—मन्त्रपद्वी बीसम्बानक याचि तप की पूर्वमुनि याचि निमित्त ज्ञान-वशों वारिह का उपकरणों का समारोह के साथ समर्पण । ॐ (१०) तीर्थप्रसाधना—गुह के मन्त्र प्रवेशास्त्रादि द्वारा जागो व विज राम्यन की प्रसाधना । ॐ (११) पुष्टि—समाप्त्यन पनिसम्पद् प्रतिपादिक का अन्तर्गत वर्म में एक बार पावों की पुष्टि करनी अर्थात् गुह समस्त वाक्मात्र से उद्देश के साथ पावों की अस्तोचना कर प्रापक्षित मांग सेवा व अस्तो बहान करना ।

(३) अम्ब-कर्म्य और ११ परिभा —

एहत्वा मन्त्र के क्रिय कीचन में अन्तर्गत एक बार निम्न कर्म्य आचरणीय है— ॐ (१) त्रिनक्षत्र निर्माण करना । तब इन्क-हृदि (मन्त्रोपाजिन इन्क), मूमिपुष्टि, गुह समामी मन्त्रों के साथ प्रमाधिक मन्त्रहर गुह आमात्र और जीवजपना का कृत करना । ॐ (२-३) निविपूर्वक त्रिमप्रतिमा का निर्माण व प्रतिष्ठान । ॐ (४) पुष्टि की आचर पूर्वक दीक्षा निजनी । ॐ (५) सप्त महाप्राज्ञ के गच्छि-पञ्चम आचार्य पर का अस्तन करना । ॐ (६) राम्य निजवाने राम्य की वाचना करवाणी । ॐ (७) गोपबध्ना निर्माण करनी । ॐ (८-१०) याचक की व्याहृ परिभा (परिभा = अभिमन्त्र विज्ञेय) बहान करनी । इसमें इन्क सम्बन्धितादि का ११ कठिन विषय पूर्वक पालन करमा होता है—दशम-जन-साम्याधिक-पोषण प्रतिमा (वाचोत्सर्ग)—अष्टावर्य-सचित्तवाक्य—आमसत्त्वग—देव्य(मोहर)—प्राग-वहिस्र(ननिमित्त) त्रिष आहृणादि(प्राग)—अमरकमूत—परिभा । यह अस्तन करमा वहनी प्रतिमा एक मास वृष्टी हो मास तीसरी

तीन मास, यावत् ग्यारजी ग्यारह मास तक आराधने की है। कार्तिकसेठ ने सो बार ११ प्रतिमा का वहन किया था।

● २५ साधु-धर्म : साध्वाचार ●

अच्छी धर्म साधना करने के मूल में क्या है ? यही कि धर्मात्मा समार के जन्म-मरण, ईष्ट-प्रियोग, अनिष्ट-सयोग आधि-व्याधि-उपाधि और कर्म की भयंकर गुलामी पर उकता कर यद्वा से मुक्त हो मोक्ष पाने की तीव्र इच्छा माला है। यह उकतापन ही वैराग्य है। वैराग्य होने पर भी मोह की परवशता और कम ताकत होने से घरवास रख कर धर्म साधना करता है, परन्तु घरवास में रोज के जीयन में होते हुए पट्काय (पूर्वोक्त पृथ्वीकाय से त्रसकाय तक) जीवों का सहार तथा १७-पापस्थानक का सेवन इसे खूब उद्वेगकारी होता है। अतः वैराग्य वृद्धि और धीर्योल्लास के प्रयत्न में रहता है। इसके बढ़ने से घरवास-कुटुम्ब-परिवार-माल-मिल्कत और आरभ समारभ के जीयन से अत्यन्त विरक्त होकर उसका त्याग कर देता है, और योग्य सद्गुरु के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर देता है, अहिंसा सयम और तप का कठोर जीवन जीने को तैयार रहता है। गुरु भी इसे परीक्षा पूर्वक सच्चा इच्छुक देख कर श्री अरिहंत परमात्मा की साक्षी में मुनि-दीक्षा दे कर जीवनभर के साधन व्यापार (पापप्रवृत्ति) के त्यागरूप सामायिक की प्रतिज्ञा कराते हैं। अब इसके पहले का कुछ भी याद नहीं आवे इसलिए इसका नाम भी नया स्थापित करते हैं। यह छोटी दीक्षा कही जाती है।

इसके बाद उसे साध्वाचार और पढ् जीवनिकाय की रक्षा की समझ तथा शिक्षा देते हैं, तथा तप के साथ सूत्र के योगोद्धहन कराते हैं, फिर योग्य दिखते उसे हिंसादि पाप मन-वचन-काया से

कर नहीं करता। यही और अनुमोदन नहीं कर-येसी विधि विधि प्रसिद्धा करता है। इन अहिंसानि महात्मों का लीला कभी नहीं भूलना चाहिए।

रात्रि की विनियोग—यों रात्रि का अन्तिम महर शुरू होते निहा लगाने पंच परमेश्वर-स्मरण कायम मिठीकाय तथा गुरु-वरकों समारम्भ करता है। फिर कुम्भज मुनि का कथोत्सर्ग करने पूर्ण वैष्णवद्वय करके स्वाभ्यास आरम्भ करते हैं। अन्त में प्रतिक्रमण करके ब्रह्म रजोहरप्राप्ति की प्रतिक्रमण करते हैं। इसने में सुषोदन होता है फिर सुषोपारिणी में सुष अन्त्य कर ६ घड़ी दिन बढ़ने पर पात्र प्रसिद्धेकना करते हैं। रात्रि में अन्तिम-वर्तमान वैष्णवद्वय करके ब्रह्म पोरिसी में सुषाण का अन्त्य करके हैं। गांध में मित्र के अन्त्य पर गोपरी (गंध मित्र को बुद्ध का पट्टिपत्नी हुई बाध कर कस उप मित्र) लेने के क्रिये आते हैं। इसमें १२ होय लगाने कर अन्त्येक मित्र २ घंटे से मित्र का कर गुरु को मित्र कर गोपरी लेने की मित्र पेक्ष करते हैं। फिर कथोत्सर्ग पार कर स्वाभ्यास आरम्भ करके आचार्य ब्रह्म आत्म उपलब्धी प्राप्ति के अन्तिम कर आहार का पाना ३ पारि पंच होय लगाने कर आहार करते हैं। फिर गांध का ब्रह्म स्वर्ग (मित्रीय पञ्चम मूनि) शीतलदि जाकर अन्ते पर दीप्ति महर के अन्त में ब्रह्म-प्राप्ति की प्रतिक्रमण करते हैं। फिर चौथे महर स्वाभ्यास कर गुरुवन्दन पञ्चमस्तन करके रात्रि के अन्त्येक के क्रिये आना पड़े कसकी मित्रीय आहार देकर प्रतिक्रमण करते हैं। अन्त्येक रात्रि गुरु की कथासंग करके रात्रि के अन्त्य महर स्वाभ्यास करके सवाय-पोरिसी पक्ष कर राफन करते हैं।

- (१) छत्रपु-जीवन में रात्रि अन्त्येक गुरु को पूजा कर ही करना होता है।
- (२) विमल मुनि की सेवा पर बाध करके रसना आत्मवन्दन है।
- अन्त्येक दिनांक (३) आचार्य की सेवा गुरु अन्त्येक की विनियोग

करनी । (४) हर एक भूल गुरु के आगे बालभाव से प्रकट कर प्रायश्चित्त लेने का होता है । (५) शक्ति अनुसार विगई (दूध-दही आदि) का त्याग । (६) पर्वतिथि पर विशेष तप । (७) वर्ष में तीन या दो बार केश का हाथ से लोच (लु चना) (८) शेष काल में गाव २ विहार । (९) सूत्र-अर्थ का खूब २ पारायण आदि करने का होता है । (१०) परिग्रह और स्त्रियों से विल्कुल अलग रहने का है, कोई परिचय घातचीत व निकटवास आदि सर्वथा नहीं करना चाहिए । (११) स्त्री, भोजन, देश या राज्य संबंधी बातें नहीं की जाये । संक्षेप में (१२) मन को आंतरभाव से बाह्य भाव में ले जाये एवं दर्शन-ज्ञान-चारित्र की विराधक हो ऐसी कोई भी वाणी, विचार या वर्तव करने का नहीं । इसीलिए गृहस्थ पुरुषों का भी खास संसर्ग रखने का नहीं ।

साधु जीवन में इच्छाकारादि दस प्रकार की सामाचारी, दूसरे अनेक प्रकार के आचार, अष्ट प्रवचनमाता (समिति-गुप्ति), सवर, निर्जरा और पंचाचार का पालन करना होता है । सवर और निर्जरा का वर्णन आगे आयेगा, जो आराधक गृहस्थ को भी बहुत ही उपयोगी है । दशविध सामाचारों की व्याख्या संक्षेप में इस प्रकार है,—

१० प्रकारकी सामाचारी:—

- (१) इच्छाकार — साधु अपना कार्य मुख्य रूप से स्वयं ही करें, परन्तु कारण बश दूसरे साधु के पास कराना पड़े तब पहले उसकी इच्छा पूछना ।
- (२) मिथ्याकार — कुछ चूक हो जाए तो तुरन्त 'मिच्छामि दुष्कट' (मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो) कह देना ।
- (३) तथाकार — गुरु कुछ भी आदेश करे कि तुरन्त 'तद्वत्ति' (तथास्तु) कहना ।
- (४) आवश्यकता — मुकाम के बाहर गोचरी आदि के लिए जाते समय पहले लघुशङ्कादि निपटा कर 'आवस्सही' बोल करके निकलना ।
- नैवेदिकी — मुकाम में प्रवेश करते समय

निर्सीही' करना। ॐ (१) वृक्षा—बुद्ध भी धार करने व पहले
 गुरु स समिति व विषय कह मना। ॐ (७) प्रतिपुष्पाः—कार्यार्थ
 बाहर जाने व पूर्व गुरु स धिर स पूजना बाहर उस धार की
 आरम्भकता न रही हो ता ध्यय जाना न बने। अथवा पुष्पा प्रति
 पुष्पा धन धन का कोई विषय सद्विषय हो ता सीह मिच्छरत्न
 एक बार पूजना आचार पूजना। ॐ (८) छंदनाः—आहार करने
 व वृक्ष मुनिषों स आहार-ग्रहण की विमती पूजक हो जाने इच्छा
 पूजनी की इसमें से लाभ रेंग ? ॐ (९) निषकषा—मिच्छा-वह
 धार जान से रहने मुनिषों से नियंत्रण करना कि 'आर व धिर में
 क्या लाई ?' ॐ (१०) उपसर्ग—नव विनय गुरु धार की
 मिच्छा के धिर वर्य पाप्य आचार व का सानिध्य स्वीकार करना।

स्वयं मन्त्राव क धारण धार धी आरम्भक आरम्भक-प्रतिपेक्षया
 रिहम धारि आचारों का बर्तन नहीं मही करते हैं।

२६ सवर

धर्म का धार स राक ऐसे आत्मनिरोध को मंतर कहते हैं।
 इससे गुण व व भव है—समिति गुणि, परीसह धर्मधर्म
 धारना और धारि। ये सव धारनिष्ठ सवर नव ही बन सकते हैं
 कि क्रियावा ना अनुसरण कर के ही सेविन होते हो। इससे सम्-
 क्त इसमें अनुस्यूत (समिति) है, जिससे उक्त मिच्छाव्य धार
 मन्त्रा है। धारिध धर्म धर्मधर्म से धारिध और इन्द्रिय धार
 मन्त्रा है। गुणि धारना और धर्मधर्म से धारना धारना मन्त्रा है।
 समिति गुणि और परीसह वर्यव स योग क्रिया और प्रदा
 धारना मन्त्रा है। इस मन्त्र सवर से धारना निरोध होता है।

५ समिति—समिति याने सम् + इति = सम्यग् उपयोग (जागृति) वाली प्रवृत्ति । ❶ (१) द्वयासमिति याने गमनागमन मे किसी जीव को व्यथा न हो इसलिये चित्त का उपयोग रखकर नीचे दृष्टि रखकर चलना । ❷ (२) भाषासमिति—याने खुले मुह और सावद्य (सपाप) तथा अग्रिय, अविचारित और स्वपर-अहितकारी न बोला जाये ऐसी वाणी । ❸ (३) एषणासमिति—याने मुनि को आहार-वस्त्र पात्र और वसति (वास, मुकाम) की गवेपणा में कहीं भी आधाकर्मिक (मुनि के लिये बनाया हुआ) आदि दोष न लगे, इस प्रकार की गवेपणा । ❹ (४) आदानभङ्ग-मात्र-निक्षेप समिति याने पात्र आदि लेने रखने में जीव न मरे इसके लिये निरीक्षण व प्रमार्जन का लक्ष्य । ❺ (५) पारिष्ठापनिकासमिति याने मल मूत्र आदि को निर्जीव निर्दोष जगह पर छोड़ने की सावधानी ।

३ गुप्ति—गुप्ति याने सगोपन, सयमन, नियमन । यह तीन प्रकार से, मन, वचन, काया को अशुभ विषय में जाते हुए रोककर शुभ विषय में जोड़ना । तात्पर्य, गुप्ति अकुशल योग का निरोध और कुशल योग का पवर्तन है ।

२२ परीसह—परीसह याने जो रत्नत्रयी की निश्चलता और कर्म-निर्जरा के लिये असयम की इच्छा किये बिना समता-समाधि से सहन किया जाए । वह इसमें (१-१२) मूख, प्यास, ठंड, गर्मी, दृश (मच्छरादि के), खड्डे-खोचर वाली वसति (मुकाम), आक्रोश, अनिष्टवचन, लात आदि का प्रहार, रोग, दर्भ का संधारा, शरीर पर मैल, अल्प जीर्ण वस्त्र । इन्हें कर्म क्षय में सहायक व सत्त्व-वर्धक मानकर दीन दुःस्त्रियें न बनकर सम्यक् सहन करना । (१३) घर २ भिक्षाचर्या में शर्म, गर्व, दीनता नहीं । (१४) आहारादि प्राप्त न हो

वा अधिकृत चित्त वाले रह कर तपोवृद्धि मांगती। (१५) स्त्री चनि
 नद्धा न दिवार्ह पदं तां एषा श्रीकृतसरण आदि न करते हुए
 निर्बिचार आत्मसात्करण विचारना। (१६) विषया—रम्यव्यादि से
 व्यापारपूर्ण आदि समय निर्भीक रहना। स्त्री-पुत्र-गुणसक रहित
 स्थान का ही आशय करना। (१७) चरणि (होने) हाथे ही कर्म
 धर्म पारस्य करना। (१८-१९) आहारादि ॥ सत्कार श्रीर वदन एवं
 मर्त्यव्यादि से पुरस्कार होने पर एषा गर्व का दूहा न करनी।
 (२०-२१) आच्छादी यथा (बुद्धि) पर गर्विष्ठ न होना, कृपया मर्त्य
 आशय (पढ़ना न आने इस) पर हीन मही बनना पर कम कृप
 विचार कर आनापद शुद्ध करने। (२२) आत्म्या तत्त्वार्थ का आत्मसा-
 त्करण करने ही सर्वज्ञ होना यह हुआ मैं मीतदक पूर्व मही है
 ऐसा सोचकर उभे रहनी।

१ अतिवर्त—अथा (महिषासुरा) ममत्ता = अथवा सरलता,
 निर्विघ्नता, उप (आय आश्रय) संभव (आश्रित्य व इति-निमित्त),
 सत्य (निरवयव मय) हीन (मानसिक परिज्ञा), अतीत बर्त
 सत्त्वमी पर श्री निर्मोहिता स्वरूप अपरिणत, आर कृत्यने इतरा
 पूर्ण वाञ्छन करना।

१२ आशना—आशना सोचकर आस्था को जिससे मानित
 किता आने के मायका कर्म है — ॐ अन्विष्ट—अर्चन काय व
 आश्रयत्तर संयोग अन्विष्ट है, नगर है इतरा माय कर्म। ॐ (२)
 अगारण—भूय सिद्ध के आगे हित की तरह पाप के उदय का
 परलोकात्म्य के समय जीव का वन इतरा आदि कोई बचाने वाला
 मही अंत कर्म का ही आशय करना। ॐ (३) तत्कार—अथवा
 ये माता बली हाथी है फली माता शत्रु मित्र व मित्र शत्रु कर्मता है।
 केसा बहु या (विकार) सत्कार। इस पर समाना कर्म। आदो कर्म

जरा, मृत्यु, रोग, शोक, वध, वधन, इष्ट अनिष्ट आदि दुःख भरा ससार ।' इस तरह वैराग्य बढ़ाना । ❶ (४) एकत्व—मैं अकेला हूँ, अकेला जन्मता हूँ, अकेला मरता हूँ, अकेला ही रोगी व दुःखी होता हूँ । मेरे कर्म व कर्म-फल मेरे ही हैं । अतः अब सावधान होकर राग द्वेष दूर कर निःसंग बनू । ❷ (५) अन्यत्व—अनित्य व ज्ञान-हीन प्रत्यक्ष शरीर अलग है, नित्य, सद्ज्ञान, अदृश्य मैं आत्मा पूर्णतया अलग हूँ । धन, कुटुम्ब आदि मुझ से पूर्णतया अलग हैं । फिर इन सबकी ममता छोड़ दूँ । ❸ (६) अशुचित्व—यह शरीर कारण-वृद्धि-स्वरूप-कार्य सब में अशुचि है,—१ गंदे पदार्थ में पैदा हुआ, २ गंदे से पालित हुआ, ३ वर्तमान स्वरूप भी भीतर सब गंदा है और ४ खान-पान विलेपन को गंदा करने वाला है । इसका मोह छोड़ कर विषय-त्याग, तपस्या आदि से दमन करने योग्य है । ❹ (७) आश्रय—'जिस तरह नदी घास को, उसी तरह इन्द्रियादि आश्रय जीवन को उन्मार्ग और दुर्गति में बहा ले जाते हैं । ये कितने २ कर्म बधाते हैं । इन्हें अय छोड़ू ।' (८) ❺ सवर—'अहो ! समिति-गुप्ति यतिधर्म आदि कितने सुंदर सवर हैं आश्रयों के विरोधी हैं । इन्हें सेव कर कर्म बंधन से बचू ।' ❻ (९) निजंरा—पराधीनता व अनिच्छा से सहीजाती पीडा से बहुत से कर्म नष्ट नहीं होते हैं, जब कि बाह्य-आभ्यंतर तप से ये खत्म होते हैं । इस अलौकिक तप का मैं सेवन करू । ❼ (१०) लोकस्वभाव—भावना में जीव पुद्गलों आदि से व्याप्त लोक का स्वरूप सोचना, लोक के भाव, उत्पत्ति-स्थिति-नाश आदि विचार २ कर तत्त्वज्ञान और वैराग्य को निर्मल करें । ❽ (११) बोधि-दुर्लभ—'अहो ! चारों गति में भटकते एवं अनेक दुखों में डूबते हुए और अज्ञान आदि से पीड़ित जीवों को बोधि याने जैन धर्म की प्राप्ति कितनी अतिदुर्लभ है । यह बोधि मुझे मिल गई है तो मैं अब प्रमाद नहीं करू ।'

●(१२) धर्म-स्वात्म्यम्—‘ब्रह्मा । सर्वं हि परिहृतं मायाया नै
मिमांसा भवति सुखं च भुव-वर्गं चैव चारित्र्यधर्मं प्रमाणा । अतः इहमे
एव २ उद्यतं भवति स्थिरं होतुम् ।’

१ चारित्र्य—●(१) सामायिक—प्रतिष्ठा पूर्वक सर्व साधन प्रवृत्ति
का जीवन पर लक्ष्य धर्म पञ्चाचार पञ्चम इत्यादि सम्प्रदाय में सम्पन्नता ।
●(२) ही शोपस्वात्म्यम्—सबसे हुए वर्ग की तरह इति पूर्व चारित्र्य-
पञ्चाव के देर पूर्वक चरित्रमि महात्म्य में स्वाम्य महात्म्यारोपम् ।
●(३) परिहारविमुक्ति—जी साधु इत्यादि हीन विमर्श में एक मात्र
एक ब्रह्मन के ही हुए परिहार भव के रूप में पञ्चम विमर्श ब्रह्म
अनुष्ठान चारित्र्य । ●(४) सुकर्मपरम्परा—१ में सुकर्मपरम्परा में
अस्तिम अस्तिम एतन्मात्रा चारित्र्य । ●(५) धर्मस्वात्म्यम्—हीनता
महर्षि का चारित्र्य ।

★ पञ्चाचार ★

साधु जीवन में जिस तरह चरित्रमि महात्म्य के मित्रमिमांसा
ही कही तरह ब्रह्ममि गुणों की प्राप्ति तथा और इति के बिना पञ्चा-
चार का पञ्चम-वृत्ति प्रवृत्ति मार्ग है । वे इस प्रकार,—कर्मचार, धर्म-
चार, चारित्र्यचार, वपचार और वीर्वाचार ।

१ ब्रह्मचार के ८ प्रकार—(१) ब्रह्म-ही सम्प्राप्त्यर्थ, सम्प्राप्त्यर्थ
ब्रह्मम्यय के सम्प्राप्त्यर्थ, ब्रह्मम्यय के सम्प्राप्त्यर्थ में पञ्चाचार पञ्चाचार । (२) कर्म-
गुण इत्यादि व ब्रह्म के साधनों का निमित्त करना । (३) ब्रह्मम-
गुण अस्ति पर मन में अस्तिम मान रखना । (४) वपचार—तप
आदि इत्यादि सुख के बोधोद्भव करने । (५) अस्तिम्यय—ब्रह्मम्यय व
ब्रह्म का अपमान न करना । (६-८) धर्म, सर्व व वीर्वा—

सूत्र के अक्षर-पद-आलापक, इसका अर्थ-भावार्थ-तात्पर्यार्थ और सूत्र अर्थ दोनों यथास्थित शुद्ध और स्पष्ट रूप से पढ़ने ।

२ दर्शनाचार —

यह आठ प्रकार—(१) नि शक्ति—जिनोक्त वचन लेश भी शका रखे बिना मानने । (२) नि काक्षित—मिथ्या धर्म प्रति जरा भी आकर्षित नहीं होना । (३) निर्विचिकित्सा—धर्मक्रिया के फल पर लेश भी सदेह न करते हुए धर्मक्रिया करनी । (४) अमूढदृष्टि—मिथ्या-दृष्टि के चमत्कार, पूजा, प्रभावना देख मूढ न बनना, पर इस तरह विचारना-कि जहां मूल का ठिकाना नहीं, उसकी क्या किमत ? (५) उपवृंहणा—सम्यग्दृष्टि आदि के सम्यग् दर्शन आदि धर्म की प्रशंसा, प्रोत्साहन करने । (६) स्थिरिकरण—धर्म में अस्थिर होने वाले को तन-मन-धन से सहायता कर स्थिर करने । (७) वात्सल्य—सह-धार्मिक पर माता या बंधु की तरह प्रेम रखना । (८) प्रभावना—जैन धर्म की अन्य लोगों में प्रभावना, प्रशंसा हो ऐसे सुकृत करने ।

३ चारित्र्याचार—के ८ प्रकार-पाच समिति और तीन गुप्ति का पालन ।

४ तपाचार—के १२ प्रकार-६ बाह्य तप, ६ आभ्यन्तर तप । इसका विवरण आगे निर्जरा तत्त्व में आता है ।

५ वीर्याचार—के ३६ प्रकार-ज्ञानाचारादि चारों के ८+८+८+१२=३६ भेदों के पालन में मन, वचन, काया की शक्ति लेश भी नहीं छिपाते हुए भरपूर उत्साह उछरग की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ आत्मवीर्य को कार्यान्वित करना ।

२७ निर्जरा

निर्जरा याने कर्म का अत्यन्त उन्नति का काम करता है। वह हमारी तरह स्वयं का काम करता वह हम होता है। कम लग मष्ट हा वह अत्यन्त निर्जरा, व अत्यन्त मष्ट हो वह अत्यन्त निर्जरा है। कम की स्थिति वही कर्म होकर माग बन है व मष्ट हो जान है वह स्वयं निर्जरा हुई और तब अत्यन्त मष्ट हा वह अत्यन्त निर्जरा हुई। मनुष्य में तब व निर्जरा की बात है। अतः तब को ही 'निर्जरा कर्म' करने में जाता है। (हमारा ध्यान में रहे कि अतिशय से मूल व्यक्त मात्र पीछे, आदि कष्ट करने में आव और इसमें कर्म लग कुछ हो नह जान है, इस अत्यन्त निर्जरा करने है। लेकिन कमजोर, और अत्यन्त निर्जरा करने की कल्पना व अत्यन्त आदि तब करने से जो कमजोर हो उसे अत्यन्त निर्जरा करते हैं।

तब दो प्रकार का है—१ बाह्य व २ आन्तरिक। बाह्य याने बाहर से कष्ट रूप निम्न वह, जो बाहर लोगों में प्रसिद्ध है वह। आन्तरिक याने जो आन्तरिक अक्षय्य वृत्तियों को नष्ट करने के लिए किया जाने वह, जो जो ईश्वर शासन के अन्तर्गत गया वह। बाह्य-आन्तरिक हर एक के दो-दो प्रकार हैं। अतः तब के याने निर्जरा के कुछ १२ भेद हैं।

बाह्य तब के ६ प्रकार—अनुराग अजोषिता वृत्तिवर्धन रस-रञ्जना कर्म-कर्म व संश्लेषण।

आन्तरिक तब के ६ प्रकार—आवृत्ति विनय वैकल्पिक स्वप्न, अतः और अजोषिता।

● (१) अनुरागः—आह्वय-रञ्जना, जो अत्यन्त प्रसन्नता

वियासण, चौविहार, तिविहार, अभिग्रह आदि से हो सके । ● (२) ऊनोदरिका — भोजन के समय दो-पाच ग्रास जितना कम खाने में आये इतना त्याग भी तपस्या है । ● (३) वृत्तिसंक्षेप — भोजन में उपयोग लाने के द्रव्यों (चीजों) का सकोच रखने में आवे कि जैसे 'इतनी से अधिक या अमुक वस्तु नहीं खाऊँ ।' ● (४) रसत्याग — दूध-दही आदि विगड़ अमुक या सब के उपयोग का त्याग । ● (५) कायबलेश — केश का लोच, उग्र विहार, परीसह, उपसर्ग आदि कष्ट सहने । (उपसर्ग = देव, मनुष्य या तिर्य च से किये जाते उपद्रव) ● (६) सलीनता — शरीर के अवयव और इन्द्रिय तथा मन की असत् प्रवृत्ति रोक कर उन्हें अकुश में रखना ये धातु तप के छ. प्रकार हुए ।

आभ्यन्तर तप के छ प्रकार का स्वरूप इस तरह है ।

१. प्रायश्चित्त के १० प्रकार:—

प्रायश्चित्त को शुद्ध करने वाले व कर्म क्षय करने वाले आलोचना आदि ये १० प्रकार के प्रायश्चित्त हैं, (१) ● आलोचना — जिसमें गुरु के आगे अपने पाप या करने की सोची हुई प्रवृत्ति प्रगट करनी । (२) पतिक्रमण — पाप का पश्चात्ताप पूर्वक 'मिथ्या दुष्कृत' कर पाप से पीछे हटना । (३) उभय — आलोचना सहित प्रतिक्रमण । (४) विवेक — अनावश्यक या अकल्प्य आहार-उपकरण का त्याग करना । (५) व्युत्सर्ग — सूत्राध्ययन-विधि या प्रतिक्रमण-विधि में कायोत्सर्ग करना । (६) तप — पाप के प्रायश्चित्त रूप में गुरुद्वारा कहे हुए उपवास आदि तप । (७) छेद — विगेष अतिचार (घत-स्व-लना) की शुद्धि के लिए चारित्र पर्याय में से छेद किया जाए । (८) मूल — अनाचार के मेवन के कारण मूल से सब चारित्रपर्याय का उच्छेदन कर फिर से महाप्रवारोपण करने में आवे । (९) अनव-

स्वाध्याय—विद्यार्थी गच्छ के साथ की बातचीत तक व्यवहार बंद करना।
अमुक समय गच्छ में ही निश्चित मर्मादायक रहे जाये। (१)
पाराशित—विद्यार्थी गच्छ बाहर मुनिवेश विना अमुक समय समय
में ही रहा जाये। वे १ आयवित्त रूप।

(२) विनय—

ब्रह्म सेवा रूप धर्म, आंतर छिति रूप बहुमान, परमेश, मित्र
का प्रविष्ट और आश्रयता-रक्षा ऐसे सम्मान रूप से पंच तरह
विनय करने में जाये वह भी वच है। वह विनय ज्ञान-दर्शन-धारित
का दय-वचन-वाचयोग का और होशियार (अन्तर) विनय इन
सब प्रकार से हैं। विनय विनय रूप से ● १. ज्ञानविनय में—
ज्ञान ज्ञानी की (१) धर्म (२) बहुमान (३) सर्वोच्चविनय परार्थ का
सम्बन्ध मान (४) योग-व्ययान जादि ज्ञानाचारों का पालन करते
हुये ज्ञानपट्ट (५) ज्ञानास के पंच प्रकार हैं

● २. दर्शन विनय में—सम्बन्ध वरान गुण से ज्ञानय व
अनाश्रयता जाती है। (१) बुद्धि विनय के रूप प्रकाश—(१) उत्तर
(‘अन्तर आचर पधारि’), (२) अन्तर्धान (आसन से उड़ा
होना) (३) सम्मान (ज्ञान की वस्तु अन्तर में मैनी धारि), (४)
आसनपरिमह (अन्तर आसन जादि सम्मान देने), (५) अन्तर्धान,
(६) वचना (७) अन्तरि जोड़नी (८) जाते समय सम्मान देने जाय,
(९) बैठ हो इस समय वचना, व (१) अन्तर समय साथ बोड़ी
रू ज्ञान। (II) ज्ञानाश्रयता विनय के ५२ प्रकार—दीर्घक, वर
आचार्य वराम्ब, वच-मुक्त-वर्णन लक्षिर कुछ (पद्याचार्य की
सहायि), पंच (अनेक कुछ समूह), संच (अनेक पंच समूह), सांयो-
मिक (विनय के सब दोषों की जादि व्यवहार चलता हो ऐसे जाय), विनय
(‘अन्तर है अन्तर है’ जादि वराम्ब) और वराम्बानि २ इस

तरह पद्रह की आशातना का त्याग, भक्ति-बहुमान, तथा सद्भूत गुणप्रशंसा द्वारा यशोवृद्धि, कुल $१५ \times ३ = ४५$ ।

● ३ चारित्र्य विनय में १५ प्रकार — पाचों प्रकार के चारित्र्य की श्रद्धा पालन व यथास्थित परूपणा ।

● ४-५-६ त्रिविध योग-विनय में आचार्यादि के प्रति अशुभ वाणी-विचार-वर्ताव का त्याग और शुभ वाणी आदि का प्रवर्तन ।

● ७ लोकोपचार विनय — में गुरु आदि के प्रति लोक में प्रसिद्ध ऐसे विनय के ७ प्रकार — (१) इनके पास रहना, (२) इनकी इच्छा का अनुसरण करना, (३) इनके उपकार का अच्छा बदला लौटाने का प्रयत्न रखना, (४) इनकी आहारादि से भक्ति करना किंतु वह भक्ति ज्ञानादि गुण निमित्त ही, (५) इनकी पीडा-तफलीफ का ध्यान रखना व उनके निवारण के लिये प्रयत्नशील रहना, (६) इनकी सेवा-भक्ति में उचित देश-काल का ख्याल रखना, व (७) उनको सर्व प्रकार से अनुकूल रहना ।

३. वैयावच्चः—

आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, विभार, शैलक (नूतन मुनि) साधर्मिक, कुल, गण, संघ, इन दश की सेवा सुश्रूपा करनी । यह दस प्रकार की वैयावच्च है ।

४. स्वाध्यायः—

स्वाध्याय का अर्थ ज्ञान-ध्यान में रमण करना है । इसके पाच प्रकार हैं; ● १ वाचना—सूत्र-अर्थ का अध्ययन-अध्यापन । ● २ पृच्छा—न समझा हुआ या शंकास्पद पृच्छना । ● ३. परावर्तना—पढ़े हुए सूत्र व अर्थ की पुनरावृत्ति करनी । ● ४. अनुप्रेक्षा—सूत्र अर्थ पर चिंतन करना । ● ५ धर्मकथा—तात्त्विक चर्चा, विचारण उपदेश ।

राजलोक का सस्थान, ऊर्ध्व-अधो-मध्यम लोक की विविध परिस्थिति का एकाग्रता से चिंतन ।

शुक्ल ध्यान के चार प्रकार — (१) पृथक्त्व वितर्क सविचार, पृथक्त्व = अन्यान्य पदार्थों पर ध्यान होने से विविधता, वितर्क = १४ पूर्वगत श्रुत, विचार = पदार्थ, शब्द और त्रिविध योग में परस्पर संचरण, — इन तीन विशेषता वाला पृथक्त्व-वितर्क-सविचार शुक्ल-ध्यान कहलाता है । (२) एकत्व-वितर्क-अविचार ध्यान । इसमें, एकत्व = अन्यान्य नहीं पर एक ही पदार्थ का आलंबन होता है, व अविचारी याने पूर्वोक्त विचार (संचरण) रहित होता है । ये दोनों प्रकार पूर्वधर महर्षि कर सकते हैं । (३) सूक्ष्मक्रिया-अप्रतिपाती-ध्यान याने मोक्ष जाते समय ससार को अत में स्थूल मन-वचन-काय योगों का एव सूक्ष्म वचनयोग-मनयोग का निरोध करने वाला, व जिसमें सूक्ष्म काययोग 'अप्रतिपाती' याने विनष्ट नहीं पर खड़ा है, ऐसी आत्म-प्रक्रिया । (४) व्युच्छिन्न-क्रिया-निवृत्ति ध्यान-याने जिसमें सूक्ष्म काययोग भी नष्ट हो गया है ऐसी, अतिम अवस्था, यहा सर्व कर्म का नाश हो मोक्ष मिलता है ।

:: धर्मध्यान के दस प्रकार ::

ध्यान प्रसंग में विशेष रूप से ध्यान शतक में उपरोक्त आर्त रौद्र ध्यान आदि चार प्रकार के ध्यान के अन्तर्गत हर एक पर १०-१२ विचारों के आलम्बन से मुदर प्रतिपादन करा हुआ है । श्री समवितर्क की टीका व शास्त्रार्था-टीका और अभ्यात्मसार में धर्मध्यान के निम्न १० प्रकार बताने में आये हैं — १ अपाय, २ उपाय, ३ जीष,

शरीर की जो गंदे वीर्य रूधिर में से बना, मल-मूत्रादि अशुचि से भरा हुआ, शराव के घड़े की तरह इसमें जो डालो उसे अशुचि बनाने वाला, मिष्टान्न को विष्टा, व पानी को तो क्या अमृत को भी पेशाब बनाने वाला है। ऐसा भी शरीर पुनः सतत नौ द्वारों में से अशुचि बहाने वाला है। और वह विनश्वर-नाशवान है, स्वयं सुरक्षा-हीन है, मेरी आत्मा का रक्षक नहीं, मृत्यु या रोग के आक्रमण के समय माता, पिता, भाई बहिन, पत्नी, पुत्र, प्रौत्र पौत्री, कोई भी बचा नहीं सकता। तो इसमें मनोहर कौन सी बात रही ? और शब्द, रूप, रस, आदि विषयों को देखे तो इसके भोग किंपाक फल खाने के समान परिणाम में कटु-कड़वे हैं, सहज में नष्ट होने वाले हैं, पराधीन हैं, व सतोपरूपी अमृतास्वाद के विरोधी हैं। सत्पुरुषों ने इन्हें ऐसा ही समझाया है। विषयों से प्राप्त सुख भी बालक को लार चाटने में मिलते हुए दुग्धास्वाद के सुख के समान कल्पित ही हैं। विवेकी को इसमें आस्था नहीं होती। विरति ही श्रेयस्कर है। घरवास तो सुलगी हुई आग के समान है, जिसमें जाव्वल्यमान इद्रियें पुण्य रूपी काष्ठ को जला देती हैं और अज्ञान-परपराके धुएँ को फैलाती हैं। इस आग को धर्म मेघ ही बुझा सकता है, सो धर्म में ही प्रयत्न करना चाहिये ।' इत्यादि राग के कारणों में कल्याण विरोध होने का चिंतन करना चाहिये। इससे परम आनन्द का अनुभव होता है। ● (७) भव-विचय में - 'अहो कैसा दुःखद यह संसार कि जहां स्वकृत कार्य का फल भोगने के लिये जन्म लेना पड़ता है। अरघट की घड़ी की तरह मल-मूत्रादि अशुचि भरे माता के उदर के भीतर में कई गमनागमन करने पड़ते हैं। और स्वकृत दुष्कर्म के भोगने में कोई सहाय करता नहीं। धिक्कार है ऐसे संसार-भ्रमण को। ऐसे चिंतन सत्प्रवृत्ति और संसार-खेद उत्पन्न करते हैं। ● (८) सत्यान-विचय में १४ राजलोक की व्यवस्था का चिंतन करना चाहिये-इसमें अधोलोक अधोमुख वाली

[illegible]

आचार फटे हैं ? जैसे, ममिति-मुक्ति आदि पंचाचार । इनमें लेखमात्र हिंसादि नहीं है और तप ध्यानादि विधि पानन की अनुकूलता है । ताप-परीक्षा के लिये यह दन्वना कि इसमें प्रिथि निषेध और आचार के अनुकूल तत्त्वों की व्यवस्था है ? जैसे अनेकासनाद की दोली वाले तत्त्व, आत्मादि द्रव्यों की नित्यानित्यता, उत्पाद-व्यय धौज्य, द्रव्य पर्याय के भेदाभेद, आदि नत्त्वज्ययन्या । इस विनन ने विशिष्ट श्रद्धा की वृद्धता पर वृद्धि होती है ।

:: ध्यान के कतिपय मार्ग ::

बाकी ध्यान के प्राथमिक अभ्यास के लिये पहले व्यापता के अभ्यासार्य विविध जाप का अभ्यास आवश्यक है, जैसे ॐ (१) अष्ट प्रतिहार्य युक्त अरिहत प्रभु को मन के सामने और बाद में हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान करके ॐ ह्रीं अहं नम यह मृत्यु जय जप जपते रहना चाहिये । इसमें यह ध्यान रहे कि बीच में जरा भी अन्य प्रकार का विचार आये बिना कितनी मन्त्रों और समय तक जाप अखंड चलता है । इसमें धारदार अभ्यास से अखंड जाप का प्रमाण बढ़ता है । ॐ (२) हृदयकमल में भी श्री नयकार मंत्र के श्वेत रत्न से चमकते अक्षर पद कर अखंड जाप बढ़ाये । ● (३) आखे बढ़ रख कर पहले मुह में उच्चारण (भाष्यजाप), अभ्यास बढ़ने के बाद मानसिक उच्चारण (उपांशुजाप) करके श्रृंगभ-देव, अजितनाथ, सम्यनाथ, इस प्रकार चौबीस भगवान के नाम बोलने चाहिये । एक बार पूरा होने पर तुरत दूसरी बार, तीसरी वृत्ता । इस तरह बीच में दूसरा विचार न आये और बोलते समय अक्षर पढ़ने का पूर्णतया लक्ष्य रहे, इस प्रकार आगे बढ़ते प्रमाण देखते

रहने का है कि क्या कसाव ५५.५ १ ग्राम पकते हैं । तीसरे मक्कर के मातृत्वकाय के सिने आंतरिक कण्ठाग्र हो बही पर मीटर में बिना बोझे क्या १ अक्षर लिखे हुए हैं वे स्पष्ट दिखाई देते रहें इस मक्कर काय करना चाहिये । कसावत इसमें बहुत सी काम की माली हैं । पर तु एकमात्र का देख बच्चास सिद्ध होता कारण कि जिससे काम करने की शक्ति आयेगी । ● (४) एक मक्कर यह है कि अपने अंदर में कोई अपने परिचित स्वरवाले गुस्सेय कादि बोझ रहे हैं । अपने को उनके छोड़ दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं व उनके कण्ठाग्र पर बीच मीटर ही अपने कम दे कर कुछ कम हुए रहे हैं । ● (५) दृष्टि के सामने जैसे अनंत समयसमय है और उन पर अनंत अतिरिक्त देव है और उनसे आती अनंत आचार्य कण्ठाग्र व सप्तु हैं । बलक पर अनंत सिद्ध भगवान है वह कारण करके फिर इन्हें कण्ठाग्र नमस्कार कर रहे हैं इस मक्कर नमस्कार मंत्र का काय हो सकता है । फिर काय में से प्लान में जाने के सिने कण्ठाग्र कादि स्तुतिमें तथा स्तुति की एक १ गवा देख कर उनके आकार पर उनके मानों को दृष्टि के सामने निरंतरक हुआ जाके कर के अतिरिक्त मनु का प्लान करना चाहिये । ● (६) केवलमनु तथा मतिममन की क्रिया के समय भी मलेक सूत्र की हरणक गवा के माय का विश्व जो कि अपने कण्ठाग्र में निरंतर किता हो उसे पाछे काय में दृष्टि के सामने जाना चाहिये; फिर उस पर इवच के माय गवा फलते हुए स्तुति चाहिये । आचार्यार्थ 'जे न आईया सिद्धा'—गवा पकते बल बांकी ओर अर्ध अर्ध तीर्थ कर और बांकी ओर अनंत माली तीर्थ कर एवं सामने वर्तमान में विचारते हुए बीच भगवान दृष्टि सामने आये । उन्हें मन-बचन काया से नमस्कार करने का है । गवा का अर्थ जहां काय न हो जहां मन के सामने जाके अर्धमन में ऊपर से बीच गवा की चार बलि किसी हुई दिखाई दे उन्हें पढ़ना चाहिये ।

वह बोझें प्लान-रूप का विवरण हुआ ।

६. कायोत्सर्ग (तप):—

कायोत्सर्ग यह उत्कृष्ट आभ्यन्तर तप है । इसमें अन्नतथ सूत्र बोल कर काया को स्थान से, बानी को मौन से, और मन को निश्चित किये हुए ध्यान से स्थिर करने में आता है । इसमें अखंड ध्यान उपरांत प्रतिष्ठा पूर्वक काया और बानी को क्रिया रहित स्थिर किया जाता है, यह विशेषता है इससे अतराय आदि सब पाप कर्मों का अपूर्व क्षय होता है । कायोत्सर्ग यह एक प्रकार का व्युत्सर्ग (त्याग) है ।

व्युत्सर्ग के दो प्रकार — (१) द्रव्य से व (२) भाव से । द्रव्य से व्युत्सर्ग के चार प्रकार ● (१) गण-त्याग = विशिष्ट ज्ञान, तपस्या आदि के लिये आचार्य की आज्ञा से एक समुदाय छोड़ कर दूसरे गच्छ में जाना, अथवा जिनकल्प आदि साधना के लिये गण को छोड़ कर जाना । ● दैह-त्याग = कायोत्सर्ग, अंतिम पादपोषगमन अनशन, या सजीव-निर्जीव का योग्य स्थल में त्याग । ● (३) उपधि-आहार-त्याग = सदोष व अधिक वस्त्र, पात्र तथा आहार का विधि अनुसार निर्जीव एकांत स्थल में त्याग । ● (४) भाव-व्युत्सर्ग = कपाय, कर्म और संसार का त्याग ।

★ २८ मोक्ष-सत्पद आदि मार्गणा ★

यहां तक जीव-अजीव-पुण्य-पाप-आश्रय-बन्ध-सवर एवं निर्जरा इस प्रकार आठ तत्त्वों की विचारणा हुई । अब नौवा मोक्षतत्त्व देखें । सर्व कर्मों के क्षय से प्रगट होने वाला आत्मा का सर्वथा शुद्ध स्वरूप यह मोक्ष है । यह शक्य है, क्योंकि जिन कारणों से संसार है, उनसे

विपरिणत वस्तुओं के आसेवन से संसार-जीवन का र्थाव भी आ सकता है। स्वर्ग व मिट्टी का मूलतः संयोग होने पर भी कम्प-संयोग से जैसे स्वर्ग स्वर्गवा हुई हो सकता है। कभी तरह सम्बन्धार्थ ज्ञान और चारित्र्य की आश्रयता से अनादि कर्म-संयोग का नाश करके मध्य अवस्था स्वर्गवा हुई-सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो सकती है। मुक्त होने के बाद फिर कभी कर्म का संयोग नहीं होता। मृत जब मरने, अर्न्त अन्तर्भाव मुक्त अन्तर्ज्ञान अन्तर्दर्शन और अन्तर्धीर्ष इत कर अर्न्तों की मित स्थिति होती है। जो तो बाद कर्म के नाश से मूल अन्त गुण प्राप्त होते हैं।

उत्पद्-सम्प-आदि-मोक्ष तथा अन्य कर्मों का उत्पद्वादि रीति से ६२ मार्गवा द्वारों में सविस्तार विचार (व्यवचन) हो सकता है। (मार्गवा = वस्तु-विचार के लिए विषय Poloma) ⑤ (१) उत्पद्-सम्प-आदि कर्म निष्पन्न वह (नाम) वांछी वस्तु की कृता को गति इष्टियों आदि मार्गवा द्वारों (स्वर्ग) से होयन्त। सम्प-आदि-कर्मन का विचारवा। क्या क्या सम्प-दर्शन कई गति से है। इच्छी-अर्थ से है। व्यवसाय से है।

(२) इच्छ-प्रमाण — क्या वस्तु प्रमाण से कियनी है ?

(३) क्षेत्र — किससी का कियने क्षेत्र में रही है ?

(४) स्वर्गवा — वस्तु के साथ कियने आच्छाद प्रदेय का स्वर्ग है ?
जैसे परमाणु का क्षेत्र ५३ आच्छादप्रदेय स्वर्गवा ५ आच्छाद-प्रदेय।

(५) वस्तु — कियनी कियनी समय अवर्षा (विचि) है ?

(६) अन्त — वह वस्तु फिर बनने के बीच कियन वस्तु के अन्त (विचि) पकता है ?

(७) मया — वह वस्तु स्वर्गवापी की का परमाणु की अपेक्षा कियने मया में है ?

(८) भाव — औदयिक आदि पाच भाव में से कौन से भाव में वह वस्तु विद्यमान है ?

(९) अल्पबहुत्व — वस्तु के प्रकारों में परस्पर न्यूनाधिकता वतानी ।

५ भाव — यहा 'भाव' याने वस्तु में रहते हुए परिणाम, ये पाच प्रकार के हैं । ● (१) औदयिक — जो कर्म के उद्गम से होता है, जैसे अज्ञान, निद्रा, गति, शरीर आदि । ● (२) पारिणामिक — अनादि का वैसा परिणाम, जैसे जीवत्व, भव्यत्व आदि । ● (३) औपशमिक — मोहनीय कर्म के उपशम से जो होता है, जैसे मोहोपशम से जन्य सम्यक्त्व और चारित्र । ● (४) क्षायोपशमिक — घाती कर्म के क्षयोपशम से जो होता है, जैसे ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोपशम-जन्य ज्ञान, दर्शन, क्षमा, दान आदि । ● (५) क्षायिक — कर्म के क्षय से जो होता है, जैसे केवलज्ञान, सिद्धत्व आदि ।

मोक्ष शब्द यह शुद्ध (एक, असमास) और व्युत्पत्ति-सिद्ध पद है, सो मोक्ष सत्-विद्यमान है, पर दो पद वाले आकाश-पुष्प की तरह असत् नहीं है ।

६२ मार्गणाद्वारः—

मार्गणा = शोधन करने के मुद्दे । मोक्ष आदि की विचारणा १४ मार्गणा द्वारों से होती है । उनके उत्तर भेद ६२ हैं । १५ मार्गणा — (१) गति ४, (२) इन्द्रिय ५, (३) काय ६ पृथ्वीकायादि, (४) योग ३, (५) वेद ३, स्त्री, पु, नपु ० (६) कपाय ४, (७) ज्ञान अज्ञान ८, (८) संयम ७, (९) दर्शन ४, (१०) लेश्या ६, (११) भव्यत्व-अभव्यत्व २, (१२) सम्यक्त्व ६, (१३) संक्षी-असक्षी २, (१४) आहारक-अनाहारक २, ७ संयम में सामायिकादि ५, देशविरति और अविरति हैं । ६ सम्यक्त्व में ज्ञायिक, क्षायोप० औपश० मिश्रमोह० सास्वादन, और मिथ्यात्व गिने जाते हैं । इस प्रकार कुल ६२ मार्गणा हैं ।

इनमें से मनुष्य यदि पवित्रिष, वसन्त, मध्यम संधी कवा-
रकण आदि, सायंकसम्य अन्याह्नक कबलहान-दरान इनही मार्ग
आमों से मास होता है, अन्य से नहीं। योग वेद आदि वो मोक्षपूर्वकी
शैशवीकरण के समय होते ही नहीं, अतः इन मार्ग्या इन्हें से मोक्ष
होता नहीं।

एव ६२ मार्गशाओं में सप्त = मोक्ष होने की विचारणा हुई।
अब 'पुष्प' क्षेत्र आदि की विचारणा देखें। अर्थात् मोक्ष में कितने
काम्य हुए ? वहां की कितने क्षेत्र में ? इत्यादि।

(२) इय प्रमाण-सिद्ध चर्च है। सर्वजीव से अनंतवे भग्न में
सर्व काम्यों से वर्तनगुण है। (६-४) क्षेत्रस्पर्शना-एक या सर्वसिद्ध
क्षोक के असा-अनर्षे माय की अवगच्छना व स्पर्शना वाले हैं। अवगच्छ
क्षेत्र से स्पर्शनाक्षेत्र सिद्धात्मा के अंतो ओर से लूट आत्म्या मदेसों
स अधिक है (४) काम्य — एक सिद्ध की अवस्था सादिचर्च है।
(६) अंतर-सिद्धय में स च्युत हो अम्य बाहर पुन सिद्ध हो
तो अंतर रहा कहा मास। लेकिन कभी भी च्युत होना नहीं है अतः
अंतर भी नहीं। (७) मास-सर्व जीवों के वर्तनवा मया। (८) मास-
सिद्धों का कबलहान-दरान सायंकसम्य काय है। (९) मत्पदगुण-
सप्त = कम ननु संकपन स सिद्ध बने है। (ननु) एक वह काम्य से नहीं
पर कृत्रिम-बाद में बने हुए। इससे संकपन-गुण स्वीकृत से बने हुए
सिद्ध है व इनस भी संकपन-गुण पुरुषपन से बने हुए सिद्ध है।

अधिक से अधिक कितने जीव सत्त्व कहा तक सिद्ध हो ?

१ स ११ तक — ८ समय पर्यंत	७३ से ८४ तक — ४ समय पर्यंत
११ = ४४ = — ४	८२ = १६ = — १ = =
४४ = १ = — १ = =	१७ = १ २ = — १ = =
४१ = ४२ = — १ = =	१ १ = १०८ = — १ = =

मोक्ष मनुष्य ही पा सकता है, वे भी ४५ लाख योजन-प्रमाण द्वा द्वीप के मनुष्य-लोक में ही उत्पन्न होते हैं। मोक्ष पाये हुए जीवों का स्थान १४ राज-लोक के सिरे पर सिद्धशिला है। वह भी उतने ही माप की है। भरत ऐरजत में से तीसरे चौथे आरे में ही जन्म पाया हुआ और महाविदेह में सर्वकाल मोक्ष जा सकता है। यथाख्यात चारित्रवाला केवली ही मोक्ष पा सकता है। कोई सिद्धि पाने के बाद अधिक से अधिक छ माह में दूसरे आत्मा की सिद्धि अवश्य होती है। जितनी आत्मा सिद्धी को प्राप्त करती है उतने ही जीव अनादि निगोद में से बाहर निकल व्यवहार राशि में आती हैं। सहस्र की अपेक्षा जन्म क्षेत्र में सिद्ध, उर्ध्व की अपेक्षा अधोलोक में, उसकी अपेक्षा तिर्द्धालोक में सिद्ध, व समुद्र की अपेक्षा द्वीपों में से असंख्यगुण सिद्ध होते हैं। उत्स०-अवस० की अपेक्षा महाविदेह में से, (वत्स० की अपेक्षा अवस० में विशेषाधिक) तिर्य च में से आकर बने हुए सिद्ध की अपेक्षा मनुष्यों में से आकर बने हुए सिद्ध, उनकी अपेक्षा नरक में से आकर बने हुए सिद्ध, उनकी अपेक्षा देव में से आकर बने हुए सिद्ध, अतीर्थसिद्ध की अपेक्षा तीर्थसिद्ध, असंख्य गुण होते हैं।

चरमभव की अपेक्षा सिद्ध के १५ भेद—

१ कोई जिनसिद्ध (तीर्थ कर होकर सिद्ध) २ कोई (जिनेश्वर न हो ऐसे सख्यात गुण) अजिनसिद्ध, ३ कोई तीर्थ-सिद्ध (तीर्थ-स्थापना के बाद मोक्ष गये हुए), ४ कोई अतीर्थसिद्ध (जैसे मरुदेवा) ५ गृहस्थलिंगसिद्ध-जो गृहस्थ वेश में केषलज्ञान पाये, भरतचक्री आदि) ६ अन्यलिंग सिद्ध (तापसादि बल्कलधारी)। (७) स्वलिंग-सिद्ध (साधु वेश में) ८, ९, १०, स्त्री, पुरुष, नपु सकलिंग में सिद्ध (नपु० गागेय) ११ प्रत्येकबुद्धसिद्ध (वैराग्य जनक निमित्त

पाछर विष्णुजी व केवली बन कर रहें। १२. त्रयंबक-सिद्ध (कर्मस्थिति कम होने से अपने आप ही बुद्ध, कपिह) १३. बुद्ध-बोधित-सिद्ध (गुरु से स्वदेश पाछर), १४. एक-सिद्ध (एक समय में एक ही जी कीर विमु) १५. अनेक सिद्ध ।

पांचवें-बड़ें सिद्ध पर ध्यान रखना चाहिये कि पूर्व माय में उन्होंने चारित्र की गुरु स्थापना की है, तभी ता कहां सम्पूर्णमूर्ख से गुरुत्व का अन्वयेम में केवलज्ञान होगा है ।

नी तत्त्वों का प्रभाव

जीव अजीव आदि ना तत्त्वों का ज्ञान से सम्पूर्ण-सम्पूर्ण वर्णन प्रकट होता है, इनका ही नदी पर नी तत्त्वों के विलुप्त स्वरूप को म ज्ञानता हुआ भी "वे ही तत्त्व सत्य हैं" देवी माय से बड़ा करने वाला भी सम्पूर्ण मय करता है । रत्ना द्वेष का अज्ञान के कारण मूढ़ बाला ज्ञान पर यह कारण तो सर्वत्र में है ही नदी जल इनका बड़ा हुआ सब सत्ता ही है ।

एक अननुपूर्व भी जिस सम्पूर्ण से सदा किंचि हो वह संसार में अर्धपुण्यपरार्जन ब्रह्म से अधिक कम नहीं रहता । अधिक से अधिक ज्ञान ब्रह्म में मोक्ष अवरण पला है । अनन्ता ब्रह्म ब्रह्म = एक गुरु परावर्त । अनन्ता गुरु परावर्त = अजीव ब्रह्म ।

हीन वर्णन में अब भी प्रत्य होता है कि अब तक फिरने जीव मोक्ष गये हैं ? अब इसका उत्तर यह है कि एक मिथोच में रह हुए अनन्तान्त जाते व अनन्तमे मला विष्णुजी सत्य मोक्ष में गये हुए जीवों की है ।

२९ आत्मा का विकासक्रम: १४ गुणस्थानक

पूर्व आश्रय-तत्त्व में मिथ्यात्व, अविरति, कृपाय, प्रमाद व योगरूप आश्रय वतलाये गए। वे सचमुच आत्मा के आभ्यन्तर दोष हैं, इसलिए आत्मा अवनत स्थिति में रहती है। वे ज्यो ज्यो कम होते रहते हैं त्यों त्यों सम्यक्त्वादि गुण प्रकट हो जाते हैं, और आत्मा गुणस्थानकों में आगे आगे बढ़ती है। जैन शासन में चौदह गुणस्थानकों का योजना बताने में आई है, यह इस प्रकार —

१ मिथ्यात्व	५ देशविरति	१० सूक्ष्मसंपराय
२ सास्वादन	६ (सर्वविरति)प्रमत्त	११ उपजातमोह
३ मिश्र	७ अप्रमत्त	१२ क्षीणमोह
४ अविरति-	८ अपूर्णकरण	१३ सयोगीकेवली
सम्यग्गृष्टि	९ अनिवृत्तिवादर	१४ अयोगीकेवली

१ मिथ्यात्व-गुणस्थानक — मिथ्यात्व याने अतत्त्वश्रद्धा तत्त्व अरुचि दोष रूप होने पर भी मिथ्यात्व-अवस्था को यहाँ पहला गुणस्थानक कहने में दो अपेक्षा हैं, (१) जीव तत्त्व की अति प्रारम्भिक अवस्था बतलानी है, एवं (२) मिथ्यात्व दोष कृश हुआ हो तब प्रकट होने वाले प्रारम्भिक गुणों की अवस्था सूचित करनी है। यहाँ पहली अपेक्षा सभी एकेन्द्रियों से लेकर असंख्य पंचेन्द्रिय जीव तक एवं भवाभिनन्दी याने मात्र पुद्गलरसिक संख्यी पंचेन्द्रिय जीव गृहीत होते हैं। दूसरी अपेक्षा में धीतराग सर्वज्ञ श्री तीर्थंकर भगवान के वचन की श्रद्धा न पाये हुए मोक्षामिलापी व ससारोद्विग्न मार्गानुसारी जीव तथा अहिंसा-सत्य आदि पाच यम एवं शौच-सतोष ईश्वरप्रणिधान-तप स्वाध्याय रूप पाच नियम वाले जीव गृहीत होते हैं।

२ सास्वादन-गुणस्थानक — यह पहले की अपेक्षा इतना विकाससंपन्न है कि इसमें मिथ्यात्व उदय में नहीं है। फिर भी यह

गुणस्थानक पहल गुणस्थानक से बढ़ कर प्राप्त नहीं होता किन्तु चाय गुणस्थानक से मिलते हुए का प्राप्त होता है । यह इस प्रकार जब जब सम्पत्त-भारत्वा में विभिन्न होता है व इसका अन्तग-नुबन्ध उदाय उदाय में प्राप्त है तब वे कदाच प्राप्त होने से सम्प-त्त-गुण मण्ड होता है और जब तक मिथ्यात्व उदाय में नहीं आया, जब जीव मिल कर दूसरे सात्वादिन गुणस्थानक में भग्न कष्ट पर विद्यमान रहता है । बलव क्षिप्ते हुए सम्पत्त के कुछ अंश का बहुत आम्नायन करने से वह सात्वादिन गुण कष्ट जाता है । अधिक में आधिक ६ आधिकिया तक नहीं जीव रहता है (१६५-२१६ आधिकिया = ५४ दिनट); क्योंकि कि अन्तगुणकी कष्ट का उदाय मिथ्यात्व का प्रत्य उदाय में जीव जाता है जिससे जीव परसे गुणस्थानक में जाता जाता है ।

३. मिथ-गुणस्थानक —जब पहला गुणस्थानक कष्टा जीव मि-गुणस्थानकीवत्तय व अन्तगुणकी कष्ट का उदाय लेक कर मिथमाहनीय कम का बदन करना है, या जीव गुणस्थानक कष्टा जीव सम्पत्त का का मिथमाहनीय कम का बदन करे तब वह जीवमरा मिथ गुणस्थानक प्राप्त करता है । मिथ अथवा मिथ प्रकृत न्यायकर जीवमरी का कारिका का ही आधार जान से अन्त पर व कष्ट जीव से अथवा इस प्रकार जीव का उत्प पर रवि अन्ति कुछ नहीं वह मिथ्यात्व पर जी जीव नहीं किन्तु जीव की अन्त, यह मिथ्या

४. अविशति-सम्पत्तगुण —जीव उपाय क मिथ्यात्व-अन्तगु-णकी मिथमाह का उदाय लेककर सम्पत्त गुण प्राप्त करता है परन्तु अहिस्तादि प्रव नहीं तब इस गुणस्थानक को प्राप्त होता है । सम्पत्त तीन रीति से प्राप्त हो सकता है, —(१) मिथ्यात्व कर्म का विन्दु

उपशम किया जाए, अर्थात् त्रिशिष्ट शुभ अव्यवसाय के चल पर अन्तर्मुहूर्त काल के उन मिथ्यात्व मोहनीय कर्मों को आगे पीछे उदयवश कर के इतना काल मिथ्यात्व में सर्वथा उदयरहित किया जाए, तब उपशम-सम्यक्त्व प्राप्त होता है। (२) मिथ्यात्वकर्म-पुद्गलों का शुभाध्यवसाय वश सशोधित कर अशुद्ध व अर्धशुद्ध पुद्गलों का विपाक उदय स्थगित किया जाए और शुद्ध का वेदन किया जाए तब क्षयोपशम-सम्यक्त्व प्राप्त होता है। (३) समस्त शुद्ध-अर्धशुद्ध-अशुद्ध मिथ्यात्व कर्मपुद्गलों का, अननानुबन्धी कपायों के नाश पूर्वक, नाश किया जाए तब क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। इन तीनों सम्यक्त्व में श्रद्धा तो एक मात्र जिन वचन जिनोक्त तत्त्व पर ही होती है। जिनोक्त तत्त्व में जीव अजीवादि नौ तत्त्व, सम्यग्दर्शनादि मोक्ष मार्ग तथा अरिहत्तदेव-निर्ग्रन्थ मुनि गुरु-सर्गज्ञोक्त धर्म समाविष्ट हैं। यहा हिंसादि पापों के त्याग की प्रतिज्ञा याने विरति नहीं है इसलिए यह अविरति सम्यग्गृष्टि है।

५ देशविरति गुणस्थानक—सम्यक्त्व प्राप्त होने पर जैसी श्रद्धा हुई कि हिंसा मूठ आदि पाप अकरणीय हैं, त्याज्य हैं, इसी प्रकार अननानुबन्धी कपायों के वाद अप्रत्याख्यानीय कपायों के निरोधवश हिंसादि पापों के आशिक त्याग की प्रतिज्ञा की जाए तब यह आशिक विरति याने देशविरति श्रावक का गुणस्थानक प्राप्त हुआ कहा जाता है।

६ प्रमत्त (सर्वविरति) गुणस्थानक—सम्यक्त्व के साथ वैराग्य भरपूर हो वीर्योक्तास बढ़ाते बढ़ाते तीसरे प्रत्याख्यानावरणीय कपायों के निरोधवश हिंसादि पापों का सर्वथा सूक्ष्म रीति से त्याग प्रतिज्ञापूर्वक किया जाए तब सर्वविरति साधुपन प्राप्त हुआ कहा जाता है। यहा अभी प्रमाद वशता है। अतः प्रमत्त अवस्था होने से इसे प्रमत्त गुणस्थानक कहते हैं।

७ अग्रमल गुणस्थानक—दृष्टरे गुणस्थानक की अवस्था में म प्रमाद का भ्रम्य करने पर वह मल होता है। फिर भी विमृति प्रम मराय राग इत्यादि प्रमाद प्रम है कि उनका धमी तुर किम रिष्ट का पुन मर हात है और मानने गुणस्थानक में जीन का अममुत्प म मरका दूरने वन मही तथा दृष्टे गुणस्थानक में धमीट म जान है परन्तु मरक धमीका का प्रमाद क सम्म सत ममम बाह हात म फिर उपर वह सतव में बड़ा है, पुन वहाँ म तिमा इ मर बड़ा है इस प्रमर बलगा रहता है।

८ अपूर्ववरण पुन—मिथ्यान्व अधिरुति प्रमाद व कचनों के वगुणक र रन म व गुणस्थानक तक लानि हुई। जब बाये मरमन कताम का वम मर किम ज्ञान धाम पंच 'अपूर करने म बाह नव—का गुण ज्ञानक मर हुआ है। चहा कम वीर वर मने म इमाय कम क उपम का वम करने वमी वमरा वमराय वेही का वरक मका र मरक भान मे जीन वमा मला है, और मरुत गुण धम्यममय व वम पर १ अपूर स्थितिपाल २ अपूर्व सधन (वमीरा मरुमिनि पंच रम म अपूर्वपूर्व कस) ३ अपूर्व गुणममी (धम्यमगुण गुण म उन स्थितिपाल वम वमी की रचम), ४ अपूर गुणममम (वमी का सजमय धम्यमगुण क हिमय म) ५ अपूर मिथिकमय (जव वमी म अपूर्वपूर्व स्थिति का निर्माय), ६ बाय अपूर किम ज्ञान है।

अनिवृत्ति बाहर पुन—माउरे गुण के धम में सुख भी हाम्यमाहमाय माउि वमी का सववा उपमम का चीन किम बाता है और विमुत धम्यममय में मरति होती है वर पर गुण मर हाता है। चहा एक साय प्रवेक करने बाय धम्य के धामरिध मर ममम गुणस्थानक कस म एक ही रूप से वर्वमान कहा बाउे हाते है किम बाह म्नाविम्या-वममम (मिदृष्टि) मही होती है

इसलिए यह अनिवृत्ति वादर गुणस्थानक कहलाता है। 'वादर' इस दृष्टि से कि अभी यहाँ स्थूल कपाय उदय में हैं।

१० सूक्ष्मसपराय गुण० —उन स्थूल कपायों को उपशान्त या क्षीण कर के अत्र सपराय याने कपाय सूक्ष्म, उनमें भी मात्र लोभ (राग) सूक्ष्मकोटि का जोप रहे तभी यह गुण० प्राप्त होता है।

११ उपशान्तमोह गुण० —उपशम श्रेणि में बढ़ते बढ़ते उक्त सूक्ष्म लोभ को भी खण्डश सर्वथा उपशान्त कर दे तभी यह गुणस्थानक प्राप्त होता है। मोहनीय कर्म उपशान्त किये गए इससे उनका तत्काल उदय सर्वथा स्थगित हुआ, लेकिन वे सत्ता में तो विद्यमान ही हैं इसलिए अन्तर्मुहूर्त काल में ही वे उदय प्राप्त हो जीव को निम्न गुणस्थानकों में घसीट ले जाते हैं, फलतः यहा मोह सर्वथा उपशान्त होने से जो वीतराग दशा एव यथाख्यात चारित्र प्राप्त हुए ये वे लुप्त हो जाते हैं।

१२ क्षीणमोह गुण० —जिन्होंने मोहनीय कर्म का उपशम करते करते आगे बढ़ने का किया वे तो दसवें के अन्त में सर्वमोहोपशम कर ग्यारहवें गुणस्थानक में उपशान्त-मोहवीतराग होते हैं, परन्तु जिन्होंने पहले से मोह कर्मों की क्षपणा (क्षय) करने का किया, वे तो १० वे के अन्त में सर्वमोह नाश करके १२ वें गुणस्थान में आरूढ हो क्षीणमोह वीतराग बनते हैं। अब भी यहा ज्ञानावरण-दर्शनावरण-अतराय नामक घाती कर्मों का उदय चालू है, अतः वे सर्वज्ञ नहीं बने हैं।

१३ सयोगी केवली गुणस्थानक —बारहवें के अन्त में समस्त घाती कर्मों का नाश करने पर यह गुण० प्राप्त होता है। यहा केवलज्ञान-केवलदर्शन प्रकट हो जाने से वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हैं।

इसमें वे साह-अनाह के नीनों बल के समान भावों को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। फिर भी वहाँ उपश्रान्त विहागमन आह्वयप्रह्व्य आदि प्रकृति पाने बचनबाग-आपबाग जानूँ हैं, इसलिये वे सपागी कर आने हैं। ११ १०-१३ में गुरुस्वानन्दों में आशुओं में म मात्र बाग आशुय गन रहा है इसलिये मात्र गानायेनाह कम का बन्ध हुआ है। तदनन्तर जब मोक्ष आने की तपनी हा जब १३ में के पान में गुरुस्वानन्द के नीसरे-बाग प्रह्वय इसा लूय-सूय समान मन-बचन-आपबागों का सहा मित्र कर देन हैं।

१४ सपीपी केवली पुत्र १३ में के पान में जब सर्वथा बोध निराह हा आता है तब अपागी-गुरुस्वानन्द पान होता है। वहाँ प्रह्वय का बाग-ग बाग्य प्रह्वय कायप्रकृति से ब बाग अप निराहप्रह्वय निरार हीन-बचनबाग अह की तरह निष्कल्प हो आते हैं। इस हीन-प्रह्वय करन है। वहाँ मात्र बाग इत्यादि अह-ब-ब-ब के बन्धप्रह्वय-प्रह्वय प्रिगन्य पान आरत है। इसमें समस्त अपागी वहाँ का नम्र कर पान में सर्व कर्म रहिन शुद्ध अनन्त पान सुखादिमय हा बाग्य मोक्ष पाती है। सब कर्म सब हाठ ही मात्र एक हा समक में बाग्य राजकोक के उपर सिद्धिप्राप्ति पर आ कर स्वयं बल के लिए त्रिग हाती है।

● ३० प्रमाण-जैनशास्त्र-विभाग ●

बोध के दो प्रकार:—

वस्तु का बोध दो तरह से होता है,—१ समग्र रूप से २ अंश रूप से। आख खोल कर देखा 'यह घड़ा' यह घड़े का समग्र रूप से बोध हुआ। परंतु गहर से बाहर गए और याद आया कि 'घड़ा शहर में रह गया' यह घड़े का अंश रूप से बोध हुआ। अंश रूप इसलिए कि घड़े में दूसरे अनेक अंग हैं जैसे घड़ा घर में पड़ा है। घड़ा भी पाकशाला में है यावत् अपने अवयवों में रहा हुआ है। परंतु यहां इन्हें लक्ष्य में न लेते हुए अमुक दृष्टि रख कर बोध किया कि 'घड़ा शहर में रहा', यह अंश रूप से बोध हुआ।

प्रमाण-नय —समग्र रूप से होने वाले बोध को 'सकलादेश' अर्थात् 'प्रमाण' कहते हैं, और अंश रूप से होने वाले बोध को 'विकलादेश' अर्थात् 'नय' कहते हैं। प्रमाण व नय ज्ञान के ही दो प्रकार हैं। प्रमाणज्ञान समग्र रूप से होता है अतः इसमें 'अमुक अपेक्षा से ऐसा है' यह नहीं होता। जिह्वा से शक्कर को मधुर जान ली या शास्त्र से निगोद में अनेक जीव होने का ज्ञान हुआ, इस बोध में कोई अपेक्षा नहीं आई, परंतु 'घड़ा रामलाल का है', ऐसा जाना इसमें अपेक्षा यह है कि वह स्वामित्व की दृष्टि से या कर्तृत्व की दृष्टि से अथवा सम्राट्कार की दृष्टि से अर्थात् घड़ा रामलाल नाम के मालिक का या निर्माता का या सम्राट्कार का है, इस भाव में 'घड़ा रामलाल का है' यह ज्ञान हुआ। अपेक्षा रख कर होने वाला ज्ञान नय है।

प्रमाणज्ञान के दो प्रकार हैं —१ प्रत्यक्ष, व २ परोक्ष। प्रत्यक्ष याने 'अक्ष' (आत्मा) के 'प्रति' (साक्षात्), बाह्य साधन के बिना ही

होना हुआ ज्ञान । परीक्षा करने वाला के लिए करने इच्छित सिद्ध होना जा होता है । परीक्षा ज्ञान के दो प्रकार हैं (१) मतिज्ञान व (२) ज्ञानज्ञान । मतिज्ञान ज्ञान के तीन प्रकार हैं, (१) अवधिज्ञान (२) मने परीक्षाज्ञान व (३) केवलज्ञान । इस तरह प्रमाण ज्ञान के पांच प्रकार होत हैं — १ मति २ ज्ञान ३ अवधि ४ मने परीक्षा व ५ केवलज्ञान ।

मतिज्ञान —

मतिज्ञान इन्द्रियों और मन से होता है । ज्ञान से कही हुई बात रूप (वस्तु), लक्षण आदि का ज्ञान होता है । जैसे देख कि 'यह पत्रा काका है एक ही है, गोख है, आदि । प्रत्यक्ष से गंध का ज्ञान होता है, यह सुगंध कहाँ से आया । रसमित्रि से रसना — 'इसमें मिठान काका है । स्पर्शमित्रि से स्पर्श का — 'यह काका है आदिमित्रि से शब्द का — 'यह किस मनुष्य का है और मन से चिन्तन स्मरण अनुमान, तर्क आदि किये जाते हैं जैसे — 'यह काका' 'यह माता मैं पिता का' 'तुम्हारा दिव्य है' 'यह अग्नि सुखानी होगी ।

मतिज्ञान में चार प्रकार हैं । पहले 'यह ऐसा ज्ञान होता है यह अवधि । बाद में 'यह क्या होगा ? अनुक नहीं, अनुक समक है' 'यह ईहा अनुक ही है' ऐसा मियौन यह अवधि । और बाद में यह मूल न जान ऐसी सावधानी को बाराका करने हैं । इस तरह मतिज्ञान ४ प्रकार से होता है — अवधि ईहा अपाच, व बाराका । जैसे मने ज्ञान में ज्ञान ही 'यह क्या रहा है, — 'यह तपके का है, का डोका का ? विरोध डोका का क्या रहा है ? — 'बराबर डोका का ही है । इस तरह अर्थमित्रि से अवधि, ईहा व अपाच मतिज्ञान किये । करने के बाद मन में यह ज्ञान पूर्णतक बर किन्त यह

धारणा मतिज्ञान हुआ। अवग्रह के भी दो प्रकार हैं। एक -- 'कुछ' - ऐसा भास व्यक्त होने के लिये पूर्व में पदार्थ का इन्द्रिय के सपर्क में जुड़ना वह व्यजनावग्रह, और दूसरा 'कुछ' ऐसे पदार्थ का भास होना वह अर्थावग्रह कहलाता है। सोते हुए मनुष्य को कितने ही समय तक उसके नाम के कई शब्द कान में आ टकराते हैं, याद में उसे कुछ आवाज का भास होता है। वहा शब्द टकराने से अव्यक्त चेतना जागृत हो रही है, इसलिये इसे भी व्यजनावग्रह ज्ञान कहने में आता है। भीत पर भी शब्द टकराता है, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं होना। अतः प्राणी की इन्द्रियों से टकराना इससे भिन्न है। यह सपर्क मात्र ही नहीं है, अपितु अव्यक्त ज्ञान है। यह व्यजनावग्रह नेत्र और मन के सिवाय चार इन्द्रियों को ही होता है, क्योंकि मन व चक्षु को अपने विषय का सपर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र योग्य देश में आई हुई वस्तु को न छूकर भी नेत्र मकड़ लेते हैं उसी तरह मन भी विषय को छूए बिना ही चिंतन कर लेता है।

मतिज्ञान के पर्याय — मन से भविष्य का विचार हो उसे चिंता कहते हैं। भूत काल की याद आवे उसे स्मृति कहते हैं, वर्तमान का विचार आवे वह मति या सज्ञा। वर्तमान के साथ भूतकाल का अनुसंधान हो तो प्रत्यभिज्ञा, जैसे 'यह वही मनुष्य है'। अमुक हो तो अमुक होना ही चाहिये ऐसा विकल्प तर्क है, हेतु देख कर कल्पना हो वह अनुमान, जैसे नदी में प्रवाह देख कर ख्याल आता है कि 'उपर बरसात गिरा होगा'। दिखती या सुनी जाती वस्तु अमुक के बिना घटित नहीं है अतः अमुक की कल्पना हो वह अर्थापत्ति है, जैसे सशक्त कोई मनुष्य दिन को नहीं खाता है ऐसा जानकर ऐसा प्रतीत होता है कि 'वह रात्रि को जरूर भोजन करता होगा।' यह अर्थापत्ति है।

भुतज्ञान—

उपदेश सुनकर या भिला हुआ पकड़ होने वाला ज्ञान वह भुतज्ञान । अमुक राज्य सुने वह तो भोज से राज्य का मति ज्ञान हुआ । वह ता उस मध्य को न जानने वालों को भी हो जाता है, पर बाद में इस पर से भावबोधी को वा परार्थ-बोध होता है वह भुतज्ञान है । वही हुई पस्तु समझ में आ जाय वह भुतज्ञान है । वह राज्य से या किसी के उपदेश न अवगत करता और किसी से भी होता है । यहाँ २ उपदेश आगम आदि के अनुसरण से ज्ञान हो यहाँ २ वह भुतज्ञान है ।

भुतज्ञान के १४ भेद हैं—(१) अक्षरभुत (२) अक्षरभुत (लामना, बड़ा आदि से बाध हो वह), (३) अक्षिभुत—मनसंज्ञा बाध का हा वह (४) अक्षिभुत—एकत्रिंशति जीवों को होने वाला, (५) तन्मयभुत—ममकिन वाली का भुतबोध (६) निष्ठा-भुत—निष्ठास्थिबोध का शास्त्र-बोध (७) तारिभुत—मरणादि क्षेत्र में लक्ष होया हुआ भुत (८) अक्षरिभुत—महाविषैह में अनादि से बहना जाना भुत—(९) तत्पर्ववर्तिभुत—महाभुत भुतज्ञान (१०) तत्पर्ववर्तिभुत—अविनाशी भुत-भुत (११) तन्मयभुत—समान मम धन आभ्यास का भुत-भुत (१२) तन्मयभुत—तन्मय ज्ञान विपरीत (१३) तन्मयभुत—आचार्य आगम से दृष्टिवाह आगम तत्त्व के १२ धर्म राज्य का भुत (१४) तन्मयभुत—आगम भवतिरिक्त 'आचरण' आदि राज्य का भुत ।

५३ अगम—

तीर्थ वर अगमन संसार बाध छोड़ चारित्र्य और वाक्-आभ्यास तत्त्व की साधना करके बीजगण सर्वज्ञ बनने हैं । बाद में वे मन्मथ द्विजों को 'तन्मय' वा विगमैह वा पुनैह वा' ये तीन वर (विपरी)

ते हैं। उनके श्रवण के साथ पूर्व जन्म की विशिष्ट साधना, बुद्धि-शय, तीर्थ कर भगवान का योग, चारित्र आदि विशिष्ट कारण, आ-मलने से गणधर देवों को श्रुत-ज्ञानावरण कर्म का अपूर्व क्षयोपशम (विशेष प्रकार का नाश) होता है। इससे विश्व के तत्त्वों का प्रकाश होने से ये चारह अंग (द्वादशांगी) आगम की रचना करते हैं। फिर सर्वज्ञ प्रभु इसे प्रमाणित करते हैं। चारह अंग ये हैं—आचाराग, सूत्रकृताग, स्थानाग, समवायाग, भगवती (व्याख्याप्रज्ञप्ति), धाताधर्म-कथा, उपासकदशाग, अंतकृतदशाग, अनुत्तरोपपात्तिकदशाग, प्रश्न-व्याकरण, विपाकसूत्र, और दृष्टिवाद। इस दृष्टिवाद में १४ पूर्ण नामक शास्त्रों का समावेश है। वीर प्रभु के निर्वाण के पश्चात् करीब हजार वर्ष में दृष्टिवाद आगम का विच्छेद हो गया। अतः शेष ११ अंग + चारहवें अंग पर औपपानिक आदि १२ उपाग + बुद्धत्कल्प आदि ६ छेदसूत्र + आवश्यक, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, औघनिर्युक्ति ये ४ मूल सूत्र + नंदिसूत्र और अनुयोगद्वार ये २ + १० प्रकीर्णक शास्त्र (गन्ध्याचार पयत्रा आदि) = इस तरह कुल ४५ आगम आज उपलब्ध हैं।

पंचांगी आगम — इस आगम सूत्र पर श्रुतकेवली भगवान चौदह पूर्वधर आचार्य श्री भद्रबाहुस्वामी ने श्लोकत्रय विवेचना लिखी है, यह 'निर्युक्ति' है, उस पर पूर्वधर महर्षि ने श्लोकत्रय विवेचन किया है यह 'भाष्य', तीनों के उपर आचार्य भगवतो ने प्राकृत, संस्कृत विवेचन किया है यह 'चूर्णि' और 'टीका' कहलाती है। इस तरह सूत्र-निर्युक्ति-भाष्य-चूर्णि-टीका यह पंचांगी आगम कहलाता है।

● प्रकरणशास्त्र — इसके सिवाय तत्त्वार्थ महाशास्त्र, जीवविचार, नवतत्त्व, षडङ्क, संप्रहणी, क्षेत्र समास, छः कर्मग्रन्थ, पंचसमूह, कर्मप्रकृति, देववदनादिभाष्य, लोकप्रकाश, प्रवचनसारोद्धार, आदि अनेकानेक प्रकरणशास्त्र बहुश्रुत आचार्यों ने रचे हैं। ● उपदेश-

शास्त्रों में उपदेशमाला पुष्पमाला उपदेश-वर्गिणी चम्पकमकर
 इम शांतिमुचरस, अष्टक, उपनिषद्भक्तमर्षका कथा, आदिग्रन्थ है।
 ॥ आचारण्य में आरम्भमें पञ्चविंशति, अष्टविंशति चम्पक-मकरस, आठ
 पञ्चमकर-वृत्ति आचार-मणीष चम्पक, पञ्चरात्र विंशति विंशति
 (२ वं स्त्री), चोदका चम्पक-आदि ग्रन्थ है। ● योगदर्शनों में
 योगसूत्र, योगविशु योगवृत्ति-समुच्चय योगसूत्र चम्पकमकर
 १२ वर्गकी योगसार आदि है। ● वर्णशास्त्रों में सम्प्रतिवर्ण,
 अनेकानन्द वृत्ति-वित्तका वर्णसंग्रही, शास्त्रवर्णसंग्रह,
 चन्द्रोक्तसंग्रह सङ्ग्रह-संग्रह, अष्टविंशति चम्पक,
 प्रमाणमिमांस, अनेकानन्द-वृत्ति का नव-परिमाण, इन्द्र-गुरु-वर्ण
 का राम आदि है। ● चरित्रदर्शनों में—चरित्रदर्शितो, विपत्ति-वृत्ति,
 समग्रवृत्ति मरिचक-चम्पक वर्णवर्ण-वर्णवृत्ति आदि है।
 ● शास्त्रशास्त्रों में—सिद्धिचम्पक-वृत्ति, अष्टविंशति, अष्टविंशति
 चम्पकमकर, अनेकानन्द-वृत्ति, चम्पकमकर सिद्धिचम्पक
 विपत्तिचम्पक आदि है। ● वाच्यशास्त्रों में विपत्तिचम्पक,
 इन्द्रवृत्ति, अष्टविंशति चम्पकमकर, चम्पकमकर चम्पक,
 चम्पक, विपत्तिचम्पक चम्पकमकर आदि। ● उपदेशिकशास्त्र
 में आरम्भसिद्धि चम्पक, चम्पकमकर आदि। वास्तुशास्त्र आदि
 विपत्तिचम्पक एवं चम्पक चम्पकमकर चम्पक आदि चम्पक चम्पक
 चम्पक है।

३. अवधिज्ञानः—

अवधि अनेकानन्द, अष्टविंशति चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक
 आदि के मन्त्राणा विपत्ति चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक
 है। चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक
 चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक
 चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक चम्पक

दूसरा गुणप्रत्ययिक है। यह कितने ही दूर देश काल के रूपी पदार्थ प्रत्यक्ष देख सकते हैं।

अवधिज्ञान कोई नष्ट होता है, अगर कोई स्थायी रहता है, वे प्रतिपाती और अप्रतिपाती हैं और कोई उत्पत्ति क्षेत्र के बाहर जीव के साथ जा सकता है और कोई नहीं जा सकता, वे अनुगामी और अननुगामी। फिर कोई बढ़ता चलता है, तो कोई घटता, वह वर्धमान और हीयमान। इस तरह छ प्रकार का अवधिज्ञान है।

४. मनःपर्यवज्ञानः—

ढाई द्वीप में रहने वाले सजी पचेन्द्रिय जीवों ने चिंतन के लिये मनोवर्गणा से बनाये हुए मन को प्रत्यक्ष करने का खास कार्य मन-पर्याय ज्ञान करता है। यह अप्रमादी मुनि-महर्षियों को होता है। इसके दो प्रकार हैं—१ ऋजुमति, व २ विपुलमति। पहले से सामान्य रूप से देखते हैं जैसे यह मनुष्य घड़े का चिंतन कर रहा है, दूसरे से विशेष जानता है, जैसे पाटलीपुत्र का अमुक समय का, अमुक द्वारा बनाया हुआ ऐसे घड़े का चिंतन कर रहा है।

५. केवलज्ञानः—

तीनों काल के सर्व द्रव्यों के सर्व पर्याय को प्रत्यक्ष देख सके वह केवल ज्ञान है। वहा अब विश्व की किसी काल की कोई भी वस्तु का अज्ञान नहीं है, मात्र ज्ञान ही है, अतः वह केवलज्ञान कहा जाता है। आत्मा सम्यक्त्व सहित सर्वधिरति चारित्र आदि गुणस्थानक पर चढ़ते हुए आगे पहुँच कर शुक्लप्यान से सर्व मोहनीय कर्म का नाश करने पूर्वक समस्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण, व अतराय कर्मों का नाश करती है, तब केवलज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान तथा कोई बाहर से नहीं आता, पर आत्मा के स्वरूप में बैठा ही है, मात्र उपर आवरण ही

का रूप है। वे ज्यों ज्यों दूर होते जाते हैं त्यों वे ज्ञान प्रकट होता है। सब आवरण मट्ट होने पर समस्त आकाशोक्त का प्रकट करता हुआ वैश्वज्ञान प्रकट होता है।

ज्ञान स्वभाव का सत्त्व ही आत्मा जब स अक्षय सिद्ध होती है। उसके बाद क आवरण दूर रहता जाता है त्यों वे सब ज्ञान स्वभाव प्रकट होता है। अब सर्वज्ञ की तरह ज्ञान का स्वभाव होय का पड़ने का है, व रूप के अनुबन्ध परिलक्षण परिलक्षण पाये का है। आत्मा कोई आवरण अब होय नहीं है, वा नष्ट ही है कि वह ज्ञानस्वभाव त्रिचक्षुषी समस्त होय परार्थों को विषय करता ही है। अब सर्व प्रकट ज्ञान जिन्हें होता है व ही ज्ञान को स्वयं स्वयं भीत सब मोक्षमार्ग बता सकने हैं। वे ही परम ज्ञान पुरुष कहलाते हैं, आत्मा उनके बचन ही अर्थात् आत्मा प्रमाणमूर्त होते हैं। उनके बचन का बतलान अनुसरण करने वाले जो आत्मा कहलाते हैं वेदार्थार्थ गुरुवर महर्षि। उनके आत्मा प्रमाण है।

इस तरह चौथी ज्ञान प्रमाण है। इसमें मतिज्ञान बुद्धिज्ञान को प्रकट प्रमाण में लिया है, वह परमात्मिक दृष्टि से। मन्त्रार में इन्द्रियों से साक्षात् होने वाला ज्ञान प्रकट प्रमाण है, वह सांभव्यद्वारिक प्रमाण है। मति और बुद्धिज्ञान में प्रकट अनुमान, स्वप्न, आत्मा अर्थात् अति प्रमाणीय का समावेश हो जाता है।

अनुमान प्रमाण में एक प्रमाण देखी सुनी आदि वस्तु रूप हेतु होता हुआ किसी वस्तु का उस वस्तु-सुनी वस्तु के साथ अक्षर सम्बन्ध होने का निर्णय करने में जाता है। वेदार्थार्थ दूर से ज्ञान का मिलकर वैकल्य मतिर का निर्णय हुआ वह अनुमान है। अब बने वस्तु वस्तु स्वभाव की बात वह मतिज्ञान-स्वप्न है जैसे सर्वत्र परममि है। इसे सिद्ध करने के लिये हेतु देने में जाता है,

उदाहरणार्थ, क्योंकि वहा धु आ देखने में आता है, ये हेतु-वाक्य है। फिर व्याप्ति और उदाहरण बताने में आते हैं, जैसे कि जहा जहा धु आ होता है वहा वहा अग्नि अवश्य होती है, जैसे रसोई में अग्नि बिना धु आ नहीं हो सकता है, न घट सकता है। यहा 'बिना न हो सके = अविनाभावी, अन्यथानुपपन्न, बिना = अन्यथा, न हो (घट) सके = अनुपपन्न। धु आ अग्नि की दृष्टि से अविनाभावी है, अन्यथानुपपन्न है। इस अविनाभाव के अन्यथानुपपन्नत्व को 'व्याप्ति' कहते हैं। अविनाभावी को 'व्याप्य,' और दूसरे संबंधी को 'व्यापक' कहते हैं। धु आ व्याप्य है और अग्नि व्यापक है। व्याप्य-व्यापक के बीच रहने वाली व्याप्ति ज्ञान हो तो व्याप्य पर से व्यापक का अनुमान हो सकता है, अथवा व्यापक के अभाव पर से व्याप्य के अभाव का ज्ञान हो सकता है। व्याप्ति और उदाहरण जानने के बाद उपसंहार किया जाता है वह 'उपनय' कहलाता है। उदाहरणार्थ पर्वत में अग्नि व्याप्य धु आ है। फिर निर्णय होता है कि पर्वत में अग्नि है, यह 'निगमन' कहा जाता है। आत्मा, परलोक, कर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का निर्णय अनुमान प्रमाण से हो सकता है।

● ३१-नय और निक्षेप ●

वस्तु में अनंत धर्म रहते हैं। अतः वस्तु अनंतधर्मात्मक है, क्योंकि वस्तु में तन्मयभाव से रहने वाले अनेकानेक गुण और विशेषता आदि पर्याय हैं। उपरांत यह वस्तु जगत के अनंत पदार्थों के साथ कारणता, कार्यता, सहभागिता, विरोधिता, समानता, असमानता, आदि किसी किसी दृष्टि से संबद्ध होने से उस-उस अपेक्षा से कैसे २ अनेक धर्म इस वस्तु में हैं, उदाहरणार्थ दीप का प्रकाश-इसमें तेज (जगमगाइट) पीलापन आदि गुण हैं। दीप तेल

का, मणिमण्डल का, पर में रहने वाला आदि विज्ञेयार्थों के पर्याय हैं; किसी तरह अथर्वर की विरोधिता, तेज-वस्ती की कर्मणा बलुरीम की कर्मणा आदि अपरंपार बर्मे इसमें हैं।

इस बर्मे में से तत्वाधिपत्यवेका से किसी बर्मे की दृष्टि में रख कर बस्तु का ज्ञान किया जाने वह नयज्ञान है; बराबरपर्य्यय अनुग्रहमहाचार में रहता है, अतःपि मातृ में भी रहता है, गुणरूप में भी रहता है और अनुग्रहमहाचार में भी मोक्षरूप विरोध (अनुग्रह पोष) में रहता है फिर भी यहां दूसरे सदृशों की अपेक्षा काष्ठ अनुग्रहमहाचार का सम्बन्ध कर के ज्ञान किया है। इस प्रकार अनु के दूसरे बर्मे-अक्ष, अक्षार्ध आरोग्य पदार्थ आदि भी यहां अक्ष में मही विद्ये हैं।

बस्तु में अपेक्षा विरोध न निमित्त होने वाले अक्ष से बस्तु के बोध का सम्बन्ध स्वच्छन्द का तब कहत हैं।

तब जब बस्तु का आधिक ज्ञान करता है तब वह समय में जब ऐसा है कि वह ज्ञान २ अक्षों का ज्ञान किसी दृष्टि बिंदु के हिसाब से करोड़ अक्ष तब की दृष्टि भी कहत हैं। इनके अक्ष को विरोधे अक्ष-अक्षर हैं अनेक ही अक्षर हैं पर अनुग्रहमणि अक्ष ४ हैं—
मिथ्यामय अक्षरमय, अक्षरमय, अनुग्रहमय अक्षरमय (सोमय),
अक्षरमय और अक्षरमय।

(१) तबतब—अक्षरमय बस्तु को समयकाल से देखता है सो किसी अपेक्षा की ओर इसकी दृष्टि मही है अक्ष की तब बस्तु को बसके अनेक अक्ष में से एक अक्ष के रूप में देखता है। सो अक्ष की अपेक्षा की तरह दृष्टि होती है। मिथ्या २ अपेक्षा से मिथ्या मिथ्या तब का ज्ञान होता है। तब अपेक्षा से आरम्भ के अक्षरमय का और अक्ष २ अपेक्षा से अक्ष के अक्ष का ज्ञान होता है।

वस्तु मात्र में सामान्य अश और विशेष अश होते हैं, उदाहरणार्थ वस्त्र, अन्य वस्त्र की तरह वस्त्र सामान्य है, पर एक कोट के रूप में वस्त्र विशेष है। इसमें भी फिर यह दूसरे कोट की अपेक्षा सामान्य कोट है।

परन्तु रेशमी कोट के रूप में कोट विशेष है। इसमें भी अन्य रेशमी कोट के हिसाब में कोट सामान्य है, पर खास सिलाई वाले के अनुसार वह विशेष है। इस तरह उन २ अपेक्षाओं से वही वस्तु अनेक सामान्य व विशेष रूपों में जानी जाती है। यह कार्य नैगम नय करता है। नैगम = नैफ गम, अनेक बोध, अनेक सामान्य व अनेक विशेष रूप से ज्ञान। वास्तव में एक समय में एक सामान्य रूप या विशेष रूप से ही ज्ञान होता है।

(२) समग्रहनय — वस्तु को मात्र सामान्य रूप से जानता है। उदाहरणार्थ 'मोह क्यों करते हो ? अंत में सर्व नाशवान है।' यहा समग्र को एक नाशवान सामान्य के रूप में जाना, यह समग्रहनय ज्ञान। इस तरह 'बढ़' कहो या 'पीपल' कहो, 'सब धन है' यह समग्रहनय है।

(३) व्यवहारनय — लोक व्यवहार के अनुसार वस्तु को मात्र विशेष रूप से जानता है। यह कहता है कि अकेले सामान्य रूप से कोई वस्तु नहीं है। जो व्यवहार में है, जो उपयोग में आती है, वह विशेष ही है, बढ़, पीपल, धुल आदि में से कुछ भी न हो, ऐसी वृक्ष जैसी कोई चीज है ? नहीं, जो है वह बढ़ है या पीपल है।

(४) ऋजुसूत्रनय — इससे आगे जा कर ऋजु याने सरल सूत्र से वस्तु को जानता है, अर्थात् वर्तमान और स्व वस्तु को ही वस्तु के रूप में मानता है, उदाहरणार्थ खोई हुई, छीनी हुई नहीं, किंतु वर्तमान में जो मौजूब हो उतने ही धन अनुसार कहा

जाना है कि 'मेरे काम इतना घन है' । अगर किसी की बटोर हो उस पर नहीं, किन्तु जो तर्क के त्वामित्व की ह्रा उस पर कहा जाता है कि मैं हथारपति हूँ या कमपति हूँ—आदि । वह बहुमुख्यत्व का ज्ञान है ।

(२) घन (ताम्र)नव—इससे ज्ञान बढ़ कर बलु समान किम बचन बनता है। वही तब कम इस रूप में ज्ञानता है । किम बचन मिल हाठ ही बलु का मिल करत है । उदाहरणार्थ कहा कथत, कु म बे समान बलुपे है किन्तु बही छोटी, अगर कपेट से मिल है । ज्ञान पर इस दृष्टि कोण स बोध का व्यवहार होता है कि वह तब नव के पर का है, उदाहरणार्थ पर कमी नहीं किन्तु पर है क्योंकि पुन्य के ईसी है । वही घन परी-वह ज्ञान का कहा ही है पर कहा जाता है कि वह कहा क्या काय हो । कुछ तो बही की कायरकता है ।

(३) तमभिद्वयनव—इससे गहर जाने को बलु का कथार्थ घटने पर ही इस बलु लक्षण में मानता है । उदाहरणार्थ बर्धन का घनत्व बर्धनत्व ज्ञान का काय है फिर भी कहा जाता है कि वह बर्धन नहीं है । वही तब ज्ञान का नाम ईर रत्न काय पर वह बलुत्व में ईर नहीं है । ज्ञान ईर का वैचक्षण्य का त्वामी है क्योंकि ईर ज्ञान का अर्थ ज्ञान का ज्ञान परतर्क ज्ञान, वह इसी में बटित होता है । ईर ज्ञान का मैकटिन्स पर ज्ञान है, वह ईर का ज्ञान का व्यवहार समभिद्वयन है ।

() पर्यकुतनव—इससे भी गहराई में जा कर कहा है कि ज्ञान का नाम ज्ञान में कि ज्ञान हा तभी इस बलु के रूप में इस संशोधन किम का लक्ष्य है, कि वह बटया का ज्ञान मात्र स ही, उदाहरणार्थ "ईर बर्धन की काय भी वैचक्षण्य है" इसमें ईर का ज्ञान पर्यकुतनव का हा रहा है क्योंकि वैचक्षण्य में सिद्धत्व

पर इन्द्रत्व के ऐश्वर्य के साथ विराजमान देवराज को ही इन्द्र के रूप में ममझ रहा है । इसी तरह भोजन बनाते समय “घी का डिब्बा लाओ” अर्थात् घी से भरा हुआ डिब्बा लाओ, ऐसा कहा जाता है, यह एवम्भूत नय से । (पहले घी भरते थे पर अब खाली है, उस घड़े का बोध यदि इस प्रकार कर लिया जाये कि, “वह घी का घड़ा छोटा है” तो यह समभिरूढ नय का ज्ञान हुआ) ।

इस प्रकार वस्तु तो वही है फिर भी उम्मी भिन्न २ अपेक्षा से अमुक २ निश्चित रूपसे बोध होता है और व्यवहार करने में आता है जो भिन्न २ नय के घर का है । इस प्रकार पदार्थ पर, द्रव्य पर, पर्याय पर, वाह्य व्यवहार पर अथवा आंतरिक भाव पर दृष्टि रख कर भिन्न २ नयों का प्रवर्तन होता है इसलिये उक्त सात नयों का सक्षेप शब्द-नय-अर्थनय, या द्रव्यार्थिकनय-पर्यायार्थिकनय, या निश्चयनय-व्यवहारनय, इत्यादि के रूप में हो सकता है ।

निक्षेप:—

एक ही नाम भिन्न २ पदार्थों में प्रयुक्त होता है, उदाहरणार्थ किसी लड़के का नाम राजाभाई रखा गया है तो वह राजा के नाम से संबोधित किया जाता है । इस प्रकार किसी राजा के चित्र को भी राजा कहते हैं । तथा कभी २ राजपुत्र को भी राजा कहते हैं, “यह बाप से सवाया राजा है” । और वास्तव में राजा भी राजा कहलाता है । इस प्रकार ‘राजा’ शब्द का स्थापन केवल नाम में, आकृति में, द्रव्य में, अथवा राजत्व के भाव में होता है । जैन शास्त्र में इसे निक्षेप कहते हैं, न्यास कहते हैं ।

प्रत्येक वस्तु के कम से कम चार निक्षेप होते हैं — नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप, द्रव्यनिक्षेप और भावनिक्षेप । ● (१) नामनिक्षेप-

अबान्ति मित्र नाम का बन्धु जैसे राजाभाई अथवा इन्द्र नाम का कड़वा, इनका ५ हिस्से की गुण में बिहीन नाम मात्र ही है। ● स्थापना-विशेष — अर्वाङ्ग मूल स्वस्ति की मूर्ति बिज्र, चोदू आदि। इसमें स्थानात् अर्वाङ्ग अर्वाङ्ग की आनी है जैसे राजा के बिज्र में 'बहु राजा है' का मन्त्र की मूर्ति का मन्त्र में लम्बर "बहु महावीर त्वासी है" नाम उदा आता है। अर्वाङ्ग में पर "मन्त्र बहु है" "बहु अमेरिका है" आदि कहा जाता है। ● अर्थविशेष — मूल बन्धु की पूर भूमि का कलराज (अर्वाङ्गम्) यह इन्द्र विशेष है जैसे मन्त्र में राजा होने का राजपुत्र का अर्वाङ्ग पर राजा आता है तीव्र कर होने वाली अर्वाङ्ग का तीव्र कर राजा के पूर्व की मन्त्र पर तीव्र कर का अर्थविशेष आता है। इन्द्रादि अर्वाङ्ग मन्त्रमन्त्र पर बैठ कर तीव्र का अर्वाङ्ग नहीं करण हुए की बिज्र कर बहु है नव की तीव्र कर नाम में संशोधित द्विज आता है। ● अर्थविशेष — अर्थ के अर्थ का अर्थ अर्वाङ्ग पर मन्त्र आता है बहु अर्थविशेष है, बहु बन्धु अर्थविशेष में आती आती है। उन तीव्र कर मन्त्रमन्त्र पर बैठता है तो तब वे मन्त्र निहार ॥ नाम आता है। स्थापना के गुणों में गुण स्थापना, देवस्थान में स्थापित में अर्थविशेष आदि अर्थविशेष ॥ है।

बहु इन्द्र निहार जैसे अर्वाङ्ग बन्धु में प्रयुक्त आता है जैसे ही राजा बन्धु में भी प्रयुक्त आता है जैसे अर्वाङ्ग अर्वाङ्ग बहु इन्द्र अर्वाङ्ग है अर्वाङ्ग का अर्थ मन्त्र में अर्वाङ्ग कहलाता है। अर्वाङ्ग विशेष एक ही स्वस्ति में मन्त्र मन्त्र ही मन्त्र है। बहु अर्वाङ्ग नाम यह नाम निहार अर्वाङ्ग बहु अर्वाङ्ग निहार अर्वाङ्ग अर्वाङ्ग यह इन्द्र निहार अर्वाङ्ग नाम की अर्वाङ्ग यह अर्थविशेष है।

३२ स्याद्वाद, सप्तभंगी व अनुयोग

जैनदर्शन अनेकातवादी दर्शन है, परंतु अन्य दर्शनों की भांति अनेकातवादी नहीं। एकात अर्थात् वस्तु में जिस धर्म की बात प्रस्तुत हो, अकेला वही धर्म होने का निर्णय या सिद्धांत। अनेकात अर्थात् वह धर्म होना और दूसरी अपेक्षा से घटमान इसके प्रतिपक्षी धर्म होने का निर्णय या सिद्धांत। जैसे एकात मत से आत्मा नित्य है, अर्थात् नित्य ही है, अनित्य नहीं है। जब कि अनेकात मत से नित्य ही है, अनित्य भी है, अर्थात् नित्यानित्य है। यह सशयावस्था या निर्णयात्मक अवस्था नहीं है परंतु निश्चित असंदिग्ध अवस्था ही है। क्योंकि दोनों में से जो नित्य है वह निश्चित रूप से अर्थात् अवश्य नित्य है ही, इसी प्रकार अनित्य भी निश्चित और अवश्य ही।

प्र०—एक की एक ही वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, यह विरुद्ध नहीं है क्या? परस्पर विरोधी धर्म एक साथ कैसे रह सकते हैं?

उ०—वस्तु मूलरूप से बनी रहती है फिर भी अवस्था रूप से भी नहीं रहती, जैसे सोना सोने के रूप में बना रहता है लेकिन गद्दी के रूप में या कंगन के रूप में बना नहीं रहता, यह स्पष्ट दृष्टि में चर होता है। अवस्था के रूप में परिवर्तित होता रहता है अर्थात् अनित्य है। यद्यपि नित्यत्व और अनित्यत्व परस्पर विरोधी हैं पर वे एक ही अपेक्षा से विरोधी होने के कारण साथ नहीं रह सकते, परंतु भेन्न २ अपेक्षा से एक ही स्थान में साथ रह सकते हैं, इसलिये विरोधी नहीं है, जैसे पितृत्व व पुत्रत्व वैसे तो विरोधी हैं, परंतु यह

से उत्पन्न होती है तथा नष्ट होती है। वस्त्र का पहले एक थान था, अब कोट, कुर्ता आदि कपड़े सिलवाये इसमें वस्त्र द्रव्य रूप से तो बना रहा किंतु थान पर्याय रूप से नष्ट हो गया और कोट-पर्याय आदि रूप में उत्पन्न हुआ। व्यक्ति, क्लर्क पर्याय रूप से मिटकर पदाधिकारी-पर्याय रूप में परिणत हुआ, तो इसमें व्यक्ति द्रव्य रूप से बना रहा। वस्तु इस क्षण में नई है लेकिन बाद में नई मिटकर पुरानी रूप में होती है परंतु वस्तु के रूप में तो बनी रही। इस प्रकार वस्तु में पर्याय रूप से उत्पत्ति व विनाश और द्रव्य रूप से ध्रौव्य रहना है।

:: सप्तभंगी ::

द्रव्य में अनंत पर्याय, अनंतधर्म होते हैं। वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है। उसमें विशिष्ट २ धर्म विशिष्ट २ अपेक्षा से होते हैं। इन अपेक्षा पर सात प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं और उनका समाधान सात प्रकार से किया जाता है। इन सात प्रकारों को सप्तभंगी कहते हैं। जैसे, घड़ा एक वस्तु है उसके साथ स्वद्रव्य (उपादान) स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव का संबंध है परंतु वे स्व-द्रव्यादि वस्तु के साथ परस्पर मिले जुले रूप से याने अनुवृत्ति रूप से, सम्बद्ध हैं, अर्थात् यह स्वद्रव्य मिट्टी आदि घटमय है। घड़े के साथ परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव का भी संबंध है, परंतु वे द्रव्य से भिन्न रूप में याने व्यावृत्ति रूप में, अर्थात् वे घड़े से मिलकुल अलग हैं। किसी एक घड़े का स्वद्रव्यमिट्टी है, स्वक्षेत्र रसोईघर है, स्वकाल कार्तिक मास है और स्वभाव लाल, धड़ा, कीमती आदि है, इससे विपरीत घड़े का परद्रव्य घागा है,

परचंड बरामदा है परचंड मायाशीर्ष माद है परमाण कच्चा बोटा छला जाति है। कबो कि बड़ा मिहीमच है, रमोईबर में ॥ कर्तिक माद में माद है और पड़ा स्वयं काद है बड़ा है आदि प सब स्वयम्पदि हुए। अब कि बड़ा बाग का है ही मही बरामदे में भी मही मायाशीर्ष माद में मही, कच्चा बोटा आदि भी है ही मही। प बड़ क पराम्प आदि हुए।

अब प स्वयम्पदि और पराम्पदि इन का प्रकार क संवदिसे की अपरा से सज कन कर्त्तव्य होन है—

(१) बड़ा स्वयम्पदि की अपरा से कैसा है ? तो बड़ा बला है कि "अग्नि" अर्थात् "सज"

(२) पड़ा पर-पाम्पदि की अपरा से कैसा है। "माति" अर्थात् "असज"।

(३) पड़ा कसय स्वयम्पदि और पराम्पदि की अपरा से कैसा है ? "अग्नि" और "माति" अर्थात् "सजसज"।

(४) बड़ा एक साथ बानो अपेक्षयो से कैसा है ? "अवसज" अर्थात् "असज" परिचय न सिद्ध जा सके रता। क्योंकि यदि सज कहे तो वह बानो अपेक्षयो से तो सज है नहीं। इसी प्रकार असज भी नहीं है। इसी तरह सज-असज भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों संयुक्त अपरा से न तो सज है न असज। तथा अपेक्षे स्वयम्पदि की अपेक्षा असज नहीं का अपेक्षे पराम्पदि की अपरा भी सजसज नहीं, अब एक साथ दोनों की अपेक्षा क्या कहना वह विचारणीय बन जाता ॥ अर्थात् अवसज है।

(५) बड़ा कसय स्वयम्पदि और कसय अपेक्षा से कैसा है ? "अग्नि" (सज) और अवसज।

(६) घड़ा क्रमशः परद्रव्यादि और उभय अपेक्षा से कैसा है ?
“नास्ति” (असत्) और अवक्तव्य ।

(७) घड़ा क्रमशः स्वद्रव्यादि, परद्रव्यादि और उभय अपेक्षा से कैसा ? अस्ति, नास्ति (सत्-असत्) और अवक्तव्य ।

सारांश यह है कि घड़े में अस्तित्व, नास्तित्व (सत्त्व-असत्त्व) दोनों धर्म होते हैं परन्तु भिन्न २ अपेक्षा से होते हैं । जिस काल में सत् है, उसी काल में असत् भी है, भले प्रसंगवश अकेला सत् कहें तो भी यह मानकर कि वह असत् भी है ही । इसका अर्थ यह है कि जो सत् कहते हैं वह विशिष्ट अपेक्षा से । इस ‘अपेक्षा से’ का भाव सूचित करने के लिये ‘स्यात्’ पद प्रयुक्त होता है । इस लिये कहा जाता है कि घड़ा स्यात् सत् है परन्तु सत् तो निश्चित है ही, यह निश्चितता सूचित करने के लिये ‘एव’ पद प्रयुक्त होता है । (‘एव’ = ही) अतः अन्तिम प्रतिपादन यह है कि घड़ा स्यात् सत् एव, ‘घड़ा कथञ्चित् (अपेक्षा से) सत् है ही, इस प्रकार ‘स्यात् असत् एव’ घड़ा कथञ्चित् (अपेक्षा से) असत् है ही’ आदि शेष प्रतिपादन होते हैं जिसे सप्तमंगी कहते हैं ।

ऐसी सप्तमंगी सत् असत् की भाँति ‘नित्य-अनित्य’ ‘बड़ा-छोटा’ ‘उपयोगी-निरुपयोगी’ “कीमती-साधारण” आदि लेकर होती है, वहाँ सर्वत्र भिन्न २ अपेक्षाएँ काम करती हैं । घड़ा द्रव्य की अपेक्षा नित्य और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है ही । इस प्रकार छोटे घड़े की अपेक्षा बड़ा, और कोठी की अपेक्षा छोटा है ही । पानी भरने की अपेक्षा उपयोगी और घी या दूध भरने की अपेक्षा निरुपयोगी है ही ।

अपेक्षा का उल्लेख न भी करें तो भी वह अध्याहार से समझनी चाहिये । इसलिये सापेक्ष कथन सत्य सिद्ध होता है, निरपेक्ष नहीं ।

परस्मैपद वरुणवा है परस्मैपद आर्गशीर्ष माह है परस्मैपद कक्षा छोटा सत्ता आदि है । क्यों कि बड़ा मिथुनिय है रसोर्ध्वर में है, कर्त्तिक माह में मौजूद है और बड़ा स्वर्न कक्षा है, बड़ा है आदि के सब स्वरुपादि हुए । जब कि बड़ा बलो का है ही मही, वरुणवे में भी मही आर्गशीर्ष माह में बड़ी कक्षा छोटा आदि भी है ही नहीं । वे सब के परस्मैपद आदि हुए ।

अब ये स्वरुपादि आदि परस्मैपदों इत हो प्रथम के संवत्सरीयों की अपेक्षा से सप्त प्रत्यय स्थापित होत है—

(१) बड़ा स्वरुपादि की अपेक्षा से कैसा है ? वो क्या ज्ञाता है कि अस्ति अर्थात् “सन्”

(२) बड़ा पर-स्वरुपादि की अपेक्षा से कैसा है । “अस्ति” अर्थात् “असन्” ।

(३) बड़ा ज्ञानवा स्वरुपादि और परस्मैपदों की अपेक्षा से कैसा है ? “अस्ति” और “नास्ति” अर्थात् “सत्सन्” ।

(४) बड़ा एक सप्त दोनो अवस्थाओं से कैसा है ? “अवस्थान्” अर्थात् जिसमें परिचय न किन्तु आ सके देखा । क्योंकि यदि सत् कहें तो वह दोनो अवस्थाओं से तो सत् है नहीं । इसी प्रकार असत् भी नहीं है । इसी तरह सत् असत् भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनो संयुक्त अवस्था से न तो सत् है, न असत् । तथा अकेले स्वरुपादि की अपेक्षा सत्सन् मही या अकेले परस्मैपदों की अपेक्षा भी सत्सन् नहीं अतः एक सप्त दोनो की अपेक्षा कक्ष कहना वह विचारणीय बन जाता है, अर्थात् अवस्थान् है ।

(५) बड़ा ज्ञानवा स्वरुपादि और ज्ञान अपेक्षा से कैसा है ? “अस्ति” (सन्) और अवस्थान् ।

शुद्धिपत्रक

पृ०	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
जै०प्रा० १	८	जन	जैन
६	२२	धम	धर्म
२०	४	का है ?	क्या है ?
७४	१६	५ दर्शनावरण	६ दर्शनावरण
८१	२४	प्रशसा	प्रशंसा
८३	३	वाला	वाले
८५	२२	किया	किया जा
८६	१४	प्राध्याने	प्राध्यानै
	१६	सवेग	सवेग
६१	=	हो जाता है तथा	होते समय
१००	१७	आपत्तियें	आपत्तिया
१०४	२०	विघ्नों	विघ्नों को
११३	१४	प्रचलत	प्रचलता
११४	३	वाद	वाद
१४०	८	रोद्रध्यान	रौद्रध्यान
१६३	२६	बहुश्रुत	बहुश्रुत

ॐ अनुयोग ॐ

अनुयोग अर्थात् व्याख्यान वरुण निरूपण । इन शब्दों में अनेक विषयों पर व्याख्यान निरूपित है । इनमें चार विभागों में विभाजित किए गए हैं । इसविषय मुख्य चार प्रकार के अनुयोग हैं ।

१. इत्यानुयोग—अर्थात् जिसमें जीव पुरुषार्थ आदि इत्यादि का निरूपण है, जैसे—कर्मण्येवाङ्मुक्त इत्यादि श्लोकप्रमाण व्याख्यानम् ।

२. विधितानुयोग—अर्थात् जिसमें विनयी वर्गीकरण का वर्णन है, जैसे—मूलप्रमाण, लक्षणमात्र — ।

३. वारणवर्णानुयोग—अर्थात् जिसमें वारिष्ठ और वरुण आचार विचारों का वर्णन है, जैसे—व्यवहार विधीय आदि ।

४. धर्मवर्णानुयोग—अर्थात् जिसमें धर्म वेदक कथाओं-उपायों का वर्णन है, जैसे—इत्यादि-आदि उपनिषद् केवलीवर्णन — ।

समाप्त

शुद्धिपत्रक

पृ०	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
ई०पृ० १	६	जन	जैन
६	२०	धम	धर्म
२०	१	का है ?	क्या है ?
७१	१६	५ दर्शनावरण	६ दर्शनावरण
८१	२५	प्रशमा	प्रशमा
८३	७	धामा	धाने
८५	२०	किया	किया जा
८६	१४	प्राध्याने	प्राध्यान
	१६	सवेग	सवेग
८१	८	हो जाना है तथा	होत मगय
१००	१५	आपत्तियें	आपत्तिया
१०४	२०	विघ्नों	विघ्नों को
११३	१४	प्रयत्न	प्रयत्ना
११४	३	धाद	धाद
११०	८	रोद्रध्यान	रोद्रध्यान
१६३	२६	धहुश्रुत	धहुश्रुत

प्रकाशक —

श्री चतुरदास जीमनलाल

विष्णुवर्धन प्रबन्धक

कान्तुरीमी पोस्ट कच्छपुर

ब्रह्मदाबाद

प्राप्तिस्थान :-

- १ विष्णुकुमार दिलीपुमार कर्णठ
पो० टिबर्मन (स्टे पारधपुर) राज०
- २ कुलराज परमकर
पो पीनकवाडा स्टे सिरौही राज
- ३ कुमारफन्दा कुषाभ्याय पञ्जिनी रोड,
टीबीकरोड बरनवावा

मुद्रक

कृष्ण चार्ड मैस प्यवर

